

محمد تیمور

رائداً للتحدث الأدبي

د. نبيل راغب

مهرجان القراءة للجميع
مكتبة الأسرة
برعاية السيدة / سوزان مبارك

المشرف العام	الجهات المشاركة:
د. ناصر الأنصارى	جمعية الرعاية المتكاملة المركزية
الإشراف الطباعى	وزارة الثقافة
محمود عبد المجيد	وزارة الإعلام
الفلاف والإشراف الفنى	وزارة التربية والتعليم
صبرى عبد الواحد	وزارة التنمية المحلية
	وزارة الشباب
	التنفيذ
	الهيئة المصرية العامة للكتاب

تقديم

- منذ خمسة عشر عاماً أطلقت السيدة الفاضلة سوزان مبارك فكرتها الرائدة عن مشروع القراءة للجميع، هادفة إلى إتاحة فرصة القراءة لجميع أفراد الشعب، بعد أن كانت أسعار الكتب قد وصلت إلى أرقام كبيرة لا تحتملها ميزانية كل راغب في القراءة والمعرفة.
- ولاشك أن أى مؤرخ للحركة الثقافية في مصر سوف يتوقف كثيراً عند فكرة هذا المشروع، وأثره الكبير على الثقافة والمثقفين في مصر في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادى والعشرين.
- وقد أسهمت الهيئة المصرية العامة للكتاب في هذا المشروع «بمكتبة الأسرة» التى تصدر بانتظام منذ أحد عشر عاماً، وتستعد لخطوة أخرى من التطوير فى عامها الثانى عشر.
- لقد قدمت هيئة الكتاب على مدى السنوات من ١٩٩٤ إلى ٢٠٠٤م ومن خلال مكتبة الأسرة بسلاسلها المختلفة ٣١١٣

عنوانًا في مختلف فروع المعرفة، طُبعت منها أكثر من ٣٧ مليون نسخة وطُرحت في الأسواق بأسعار زهيدة في متناول الجميع، تبدأ من عشرة قروش وتتدرج، ولا تزيد عن ثلاثة أو أربعة جنيهات للكتب الكبيرة الحجم، أو متعددة الأجزاء.

● وهذه الأرقام تعطي دلالة لعدد المستفيدين من القراء، ولعل جزءًا كبيرًا منهم من القراء الجدد.

● ولكن المستفيد لم يكن القارئ وحده فقد عادت الفائدة أيضًا على مجموع الكُتّاب الذين أسهموا في مكتبة الأسرة، وقد بلغ عددهم ١٣٦٨ كاتبًا كما عادت الفائدة أيضًا على المطابع، ودور النشر الأخرى التي شاركت في المشروع. وبالتالي فالفائدة قد عمّت كل الأوساط الثقافية المهمة بالكتاب.

● وقبل انطلاق مكتبة الأسرة لعام ٢٠٠٥م خلال الشهر القادم نعيد طرح حوالى مائة عنوان في ثوب جديد، ويُعتبر ذلك مقدمة لانطلاقة أخرى لمكتبتنا.

● فإلى اللقاء مع مكتبة الأسرة ٢٠٠٥م الشهر القادم بإذن الله.

ناصر الأنصارى

القاهرة
مايو ٢٠٠٥

إهداء

إلى روح الراحل الجليل محمد نعيمور .
أهدت هذه الإطالة على غرس يديه
في ذكرى الخاتمة والسبعين .
٤٤ فبراير ١٩٢١ - ٤٤ فبراير ١٩٦٩ .
نبيل

مقدمة

هذا الكتاب هو إعادة اكتشاف لمحمد تيمور الذى يمر على رحيله فى ٢٤ فبراير ١٩٢١ خمس وسبعون عاما دون أن يكتب عنه كتاب شامل أو أكثر عن ريادته فى التحديث الأدبى سواء فى مجال القصة أو المسرحية أو الشعر أو النثر أو النقد أو الفكر والحضارة . ومع عظيم تقديرنا لما كتب عنه فى كتب ودراسات نقاد وأدباء كبار مثل يحيى حقي ومحمد مندور وعمل الراعى وغيرهم ، فإن ما كتب لايفى هذا الرائد الجليل حقه لأن ما أنجزه سواء على مستوى الكم أو الكيف لا يمكن تحليله ودراسته فى مجرد فصول أو تحليلات نقدية عابرة ، مهما كانت قيمتها العلمية . من هنا كانت ضرورة تأليف كتاب شبه شامل يحاول أن يرصد المساحة المرموقة التى يحتلها هذا الرائد على خريطة الأدب والفن والفكر سواء فى مصر أو فى العالم العربى .

ولا أخفى على القارىء العزيز أننى اكتشفت بعد الانتهاء من هذه الدراسة أننى كنت أجهل جزءا لا يستهان به من انجاز تيمور الذى عرفناه رائدا للقصة القصيرة والمسرحية المصرية الصميمية ، لكننا لم نعرف بما فيه الكفاية ريادته فى الشعر الكلاسيكى والشعر المنثور والنقد الأدبى والفكر الحضارى ، وخاصة أن كل كتاباته القصصية والمسرحية والشعرية والنقدية والفكرية والحضارية تشكل منظومة إبداعية متكاملة فى مجال تحديث الأدب والفكر العربى ، كانت بمثابة نقطة تحول أمامية لهما بحيث يمكن تقسيمهما إلى عصرين : عصر ما قبل تيمور وعصر ما بعد تيمور ، فقد كانت البداية الحقيقية للأدب المصرى الحديث .

فى مجال القصة تتجلى ريادة تيمور فى وعيه ببنائها الفنى ومضمونها الفكرى ، وذلك فى وقت لم تكن تقاليد القصة ، سواء القصة القصيرة

أو الرواية قد عرّفت بفهمها الحديث في الأدب العسري . وقد اعتمد تيمور في ريادته هذه على موهبته وحسسه الفني في المقام الأول ، ثم على ثقافته الواسعة والمعيقة ، وحياته في ربوع أوروبا وفرنسا على وجه الخصوص ، وإطلاعه على الحياة الفنية والأدبية هناك ، والتحامه في الوقت نفسه بالقضايا المحلية لمجتمعه المصري المعاصر ، بحيث لم تكن إبداعاته القصصية مجرد محاكاة شكلية لأنماط الأدب الغربي أو الفرنسي ، لأنها كانت في نظره مجرد وسيلة لتوظيفها في تجسيد وبولورة المضامين التي تهم أبناء وطنه .

كان تيمور مدركا لحقيقة فنية حيوية وهي أن الشكل الفني في أي مجال إبداعي هو ملك لكل المبدعين في مختلف العصور والبقاع ، فلم أن يوظفوه كما يشاؤون طبقا لمتطلبات المضمون الذي يقومون بصياغته فنيا . وهذا الشكل الفني ليس قالباً جامداً تصب فيه هذه المضامين كما تصب القهوة في الفنجان ، بل هو منهج جمالي يتفاعل ويلتحم ويتحد مع المضمون فيمنح العمل الفني شخصيته التي تميزه عن أي عمل فني آخر في نفس المجال . ولذلك لابد أن يسجل تاريخ القصة القصيرة لتيمور وعيه المبكر بتقنيات هذا الفن في مطالع القرن العشرين وهو لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره . فلم يكن لفن القصة القصيرة أية تقاليد سابقة في الأدب العربي ، بل إن الرواية نفسها لم تكن قد ترسخت بعد كجنس أدبي بفهمه العلمي الحديث . ومع ذلك استطاع تيمور أن يواكب إنجازات رواد القصة القصيرة العالميين من أمثال ادجار آلان بو ، وجي دي موباسان ، وأنطون تشيخوف ، وأن يعاصر أرنست همنجواي ، وكاثارين مانسفيلد ، ولويجي براندلو وغيرهم ، بل أنه زمنياً يمكن القول بأنه سبق بعضهم . ومن يتعرض لتحليل قصصه القصيرة يدرك مدى تمكنه من تقنياتها وأدواتها الفنية ، وفي الوقت نفسه مدى وعيه بالطبيعة البشرية كما تبلورت من خلال احتكاكها بمجتمعه المصري المعاصر له .

وفي مجال الريادة والتحديث استطاع تيمور أن يجمع بين عنصرى الأصالة القومية والمعاصرة العالمية ، بين الوظيفة الدرامية للخلفية الوصفية والجنس التشكيلي الجمالي . كما تخلص من كل المحسنات والزخارف اللفظية التي كانت سائدة في كل كتابات عصره . فالأسلوب عنده وسيلة وليس غاية ، إذ ينتحتم عليه كأداة تعبيرية أن يكون من التدفق والانسيابية والشفافية بحيث لا يقف حاجزاً بين القصة والقارىء حتى لا يشغل بمحتوياته وانعطافاته وتحولاته . وبذلك يركز كل انتباهه الفكرى والوجداني على القصة كعمل فني متكامل وليس على عنصر من عناصرها .

بهذه الريادة فتح تيمور المجال لمن جاء بعده من كتاب القصة القصيرة ، ووضع لهم التقاليد التي تقنن أساسيات الصنعة الفنية ، نى حين لم يكن أمامه أية تقاليد أو أصول حين شرع فى كتابة قصصه القصيرة سوى ما استفاد من استيعابه للادب العالمى ، بل ان مصطلح « القصصة القصيرة » نفسه لم يكن قد ترسخ بعد فى ذلك العقد الثانى من القرن العشرين ، بحيث وضع تيمور لمجموعته القصصية « ما تراه العيون » عنوانا جانبيا هو « قطع قصصية مصرية » * ورغم تواضع هذا العنوان ، فانه أرخ بهذه المجموعة لفجر القصص القصيرة سواء فى الادب المصرى أو العربى *

أما فى مجال الريادة المسرحية فقد أراد تيمور تحديث الادب المصرى والعربى بفن المسرحية القومية الأصيلة ، وذلك باستلهامه لقضايا مجتمعه المعاصر بحيث لم يلجأ ممثل من سببقوه الى الاقتباس الا فى اوبريت « العشرة الطيبة » التى وضع أجزائها بدیع خیری ولحنها سيد درويش * كذلك لم يلجأ الى اقتطاع مواقف من التاريخ أو مشاهد من التراث كى يجعل منها حيلًا يعلق عليه الخطب والأحاديث البليغة التى تلقها الشخصيات على مسامع المشاهدين كى تستنهض هممهم ، أو الى الكتابة للمسرح الفنائى الرافض الهزل الذى ازدهر مع الحرب العالمية الأولى ولم يحمل أى مضمون فكرى جاد أو منظور حضارى ينير عقول المشاهدين *

أدرك تيمور أن الفن الذى لايتفاعل مع وجدان الجمهور ، ولايثير فكره وعقله تجاه القضايا التى تشكل مصيره ، ولا ينبع من ضميره ، مصيره الضمور والاندثار والنسيان مهما كان سائدا فى فترة من الفترات . فالتراث الأدبى والفنى لأمة لايفسخ مكانا الا للانجاز الجديد الذى يوسع من رقعة تقاليده وأفئاق ابداعاته . ولذلك فقد جمع تيمور بين قراءة التراث العالمى فى فنون القصة والمسرحية وبين قراءة الحياة المعاصرة بكل قضاياها وصراعاتها وتفاعلاتها وعبومها ، بحيث طوع الشكل العالمى للمسرح ليلورتها وتجسيدها * وهذا حق أى أديب فى أية بقعة من بقاع العالم لأن تراث المسرح العالمى ملك لكل من يرغب فى استزراعه واستنباته وتوظيفه فى تربة بلده المسرحية * ولذلك كان الشكل المسرحى فى مختلف بلاد العالم – مهما أدخل عليه من تجريب وتجديد وتعديل – شكلا عالميا متعارفا عليه ، فى حين كان المضمون الفكرى والاجتماعى محليا واقلبييا وقوميا بمعنى الكلمة * فمن المعروف أن الفنان أو الأديب الذى لايتستطيع أن يكون ابنا حقيقيا لعصره ، لن يستطيع بالأحرى أن يكون ابنا لأى عصر آخر *

وكان من أهم القضايا الاجتماعية والمضامين الإنسانية التي شكلها تيمور في مسرحياته ، مفهوم الأسرة والأسس الحقيقية التي يجب أن تنهض عليها خاصة فيما يتصل بعلاقة الآباء بالأبناء ، ومفهوم العلاقات العاطفية والجنسية التي يجب النظر إليها في ضوء موضوعي وعلمي حتى تشق قنواتها الصحيحة بعيدا عن عوامل الانحراف والتشتت والضياغ ، والنقد الموضوعي لسلبيات المجتمع المعاصر دون تفرقة بين طبقة وأخرى أو بين اتجاه وآخر ، ولذلك تمت تعرية الطبقة الأرستقراطية بلا هوادة ومن أعماقها وأغوارها السحيقة برغم انتماء المؤلف إليها ، ورصد الأنماط الضمنية السائمة وغير الشائنة حتى ينبض العرض المسرحي بالروح المصرية الصميمة ، بل إن كثيرا من الأنماط التي بلورها تيمور في مسرحياته منذ أكثر من ثلاثة أرباع القرن لا تزال تفرض ظلها حتى الآن على المسرح والسينما ، مما يدل على أنها لم تفقد قوة دفعها ودلالاتها المتعددة التي تجنب الجمهور الإصابة بالملل .

أما الطبقة المتوسطة فقد لعبت دورا أساسيا في مسرح تيمور ، إذ أنه بحسه الاجتماعي والحضاري رأى فيها العمود الفقري للمجتمع كله ، وجسر التواصل بين الطبقة العليا والطبقة الدنيا ، ومن هنا كان الدور الحيوي الذي قامت به الخلفية الاجتماعية والاقتصادية في تشكيل سلوك الشخصيات تجاه بعضها بعضا ، وصياغة فكرها ونظرتها إلى الحياة . فالشخصية لا تتحرك في فراغ ذاتي وإنما تحمل معها بل وتجسد كل معطيات بيئتها الثقافية وطبقتها الاجتماعية وتكوينها النفسي المترتب على كل هذه العوامل وغيرها .

ولعل من أهم الأسباب التي وصفت مسرح تيمور بالواقعية ، التأثير الواضح للدافع الاقتصادي في سلوك الشخصيات . فلم تعد العواطف والانفعالات هي المحرك الوحيد لها بصرف النظر عن أية اعتبارات اقتصادية ، بل أصبح المال هو الأرض التي تتحرك عليها الشخصية إذا كانت غنية أو تهفو إليها إذا كانت فقيرة . لكن نظرة تيمور الموضوعية والواقعية إلى المال لم تجعل منه حلا لكل مشكلات الحياة ، لأن العبرة ليست بالحصول عليه وإملاكه بل بكيفية توظيفه . ولذلك كانت الشخصية التي تملك العقل الناضج الراجح هي التي تملك الثروة الحقيقية ، أما تلك التي تملك المال بلا عقل يهديها سواء السبيل ، فسرعان ما يتحول إلى وبال عليها .

وقد استخدم تيمور حيل الكوميديا ومفارقاتها في تعرية كل مظاهر الانتهازية والنفاق والتمنية والخداع والتسلق من خلال الصراع الدرامي وتطور المواقف دون أي تقرير مباشر يضمه على لسان إحدى الشخصيات نيابة عنه . ولم تكن هذه المظاهر السلبية وغير الأخلاقية لتوجد لو أن

الشخصيات الطبية أو السوية أو الساذجة تحلت بالمنهج العقلاني والنضج الفكري والبصيرة الناقية ، لكن مأساة معظم شخصياته تثلثت في افتقارها للنضج مما جعلها العوبة سواء في أيدي الآخرين الطامعين فيها أو في مواجهة نزواتها ورغباتها الذاتية الدفينة . أي في مواجهة قدرها الخارجي والداخلي على حد السواء . ولذلك كان من الطبيعي أن تتطور الكوميديا والدعابة إلى تراجيديا ومحنة لثل هذه الشخصيات . ان ضياع الانسان يبدأ من عدم نضجه وغالبا ما يعجز عن تدارك هذه الخطأ المأسوي في الوقت المناسب مما يقضى عليه في نهاية الأمر .

وموقف تيمور من الكوميديا هو نفس موقفه من التراجيديا والغارص والبلودراما . فهذه كلها أدوات في يد الكاتب المسرحي للتعبير الفني والدرامي عن مضمونه . ولا فضل لأداة على أخرى الا بأسلوب توظيفها في المضمون والموقف المناسبين . ولذلك مزج تيمور بين هذه الأدوات كلها شعر أن التعبير الدرامي يحتاج إليها في نفس المسرحية الواحدة ، مما جعل مسرحياته تستعصى على التصنيف ووضعها تحت بند إحدى هذه الأدوات على سبيل تسكينها في « خانة » نقدية محددة . فالعبرة بموضوعية ومنطقية التعبير الدرامي وليست بالالتزام بأداة أو بأخرى . فهذه الأدوات كلها وسائل إلى غايات فنية ودرامية أشمل منها ، وللفنسان الحق في استخدامها طبقا لمتطلبات عمله المسرحي .

وهذا المنهج الموضوعي الذي التزم به تيمور تجل أيضا في بلورته لسلبيات الواقع وصورة غير السوية دون الثورة العارمة ضدها ، إذ أن من شأن هذه الثورة رفع الشعارات ، والقاء الخطب ، ونعت هذه السلبيات بالفاظ حادة قد تصل إلى حد السباب . وهذه كلها وسائل لا تمت للتعبير الدرامي الناضج بصفة من قريب أو بعيد . فالمسرحية الناضجة ليست فقط دعوة للانفعال والإحساس بل دعوة للتفكير والتأمل . وبدلا من أن يفكر الكاتب المسرحي نيابة عن القراء أو المشاهدين عليه أن يدعوهم هم للتفكير لأنفسهم حتى تتحول المسرحية إلى جزء عضوي من إحساسهم وفكرهم بل وسلوكهم . فمثلا بلور مفهوما غير تقليدي للشرف الإنساني الذي لم يعد في نظره قيمة تبدأ بالجسد وتنتهي به ، وإنما تبدأ بالعقل الناضج وتمتد لتشمل كل خطوات الانسان في حياته والجنس من ضمنها . فالمثل هو البوصلة الهادية للانسان في كل خطوة يخطوها . وبالتالي فهو يعرف موقع أقدامه مقدما . وشخص بهذا التعقل والنضج والاعتزان لاخوف على شرفه من التلوث لانه يملك البصيرة الساقية التي تعرى نوايا كل المتربصين به . والشرف هنا ليس شرف الجسد فحسب بل شرف العقل ، وشرف الكلمة ، وشرف النظرة ، وشرف الوعد ، وشرف السلوك ، وشرف

النية ، وشرف الوسيلة ، وشرف الغاية والهدف . ان حصر مفهوم الشرف في الجسد تقليل من شأنه وتضييق للخناق عليه بحيث يزين للمفرضين والانتهازيين والمنسلقين والمنافقين والتمامين والمخادعين والكاذبين أن أعمالهم وتصرفاتهم ونواياهم لانس الشرف طالما أنها بعيدة عن نطاق الجسد .

وقد وجد تيمور ضالته في مسرحيات مولير والكوميديا ديلارتي لدفع جهسه الى التفكير والتأمل من خلال المواقف الخافضة بالتهكم والسخرية . وقد ساعده هذا التوجه على القيام بدوره الريادي في تحديث الكوميديا المصرية التي وضع لبناتها الأولى بعيدا عن فجاجة الغودفيل التي سادت المسرحيات الفنائية والراقصة والهائلة التي شاعت في زمنه . فقد كان الجمهور لا يرى سوى الهزل في الكوميديا ، ولذلك أصبر تيمور على تعليم هذا الجمهور أن فن الكوميديا هو فن جاد للغاية وان اتخذ من الضحك وسيلة لبلوغ عقل الجمهور ، بل انه أكثر جدية من التراجيديا التي تسعى الى تفريغ الشحنات التي تقور وتمور داخل المتفرجين من خلال اثارة انفعالاتهم ، أما الكوميديا فتتخذ من الضحك والسخرية والتهكم مدخلا للتفكير بأسلوب عقلاني ورؤية موضوعية للقضية الانسانية التي يجسدها النص المسرحي بحيث لا تترك المتفرج الا ويكون قد كون وجهة نظر خاصة به تجاهها .

أما في مجال التحديث الشعري فقد رفض تيمور الشكل التقليدي للقصيدة التي سادت العصرين المملوكي والعثماني والتي كانت نظما وليست شعرا بالمفهوم النقدي لهذه الكلمة . وبرغم أن تيمور يصف ديوانه بأنه نظم الا أنه كان شعرا بالمفهوم الحديث والعالمي للإبداع الشعري . ويبدو أنه استخدم المصطلح الذي كان شائعا في عصره بين القراء والمتقنين ، اذ كان النظم مرادفا للشعر الى حد كبير ، وذلك برغم أن النظم هو مجرد استخدام أدوات الشعر من وزن وقافية ، أي أنه ينحصر في دائرة الصنعة أو الحرفة الشعرية التي يتحتم على كل شاعر أن يجيدها . أما الشعر فهو طاقة ذاتية وإبداعية تختلف من شاعر الى آخر اختلاف بصمات الأصابع لأنها تحتوي على عوامل متداخلة ومتشابهة يصعب حصرها أو الفصل فيما بينها ، منها على سبيل المثال القدرة على التخيل ، والثقافة الشاملة والعميقة ، والاحساس الواعي بروح العصر ، والاستيعاب الدقيق لتقاليد الشعر عبر العصور سواء في وطن الشاعر أو في أوطان أخرى ، والرغبة الحميمة في التنوير وإلقاء أضواء فاحصة على العصر والواقع والجنم والانسان لم تكن متاحة من قبل ، وغير ذلك من العوامل التي منحت التفرد لكل شاعر على حدة ، بل لكل قصيدة على حدة من إنتاج الشاعر نفسه ، برغم أن المضامين والأفكار والموضوعات التي يتناولها الشعر

أو الأدب بصفة عامة تكاد تكون محددة مسبقاً ، لكن المعالجة الشعرية لها ، وليست المعالجة النظمية ، هي التي تجعلها جديدة دائماً مع اختلاف المنظور أو الزاوية الجديدة .

ولقد عبر تيمور عن هذا التوجه الشعري سواء في قصائده التي يتخذ فيها من الشاعر بطلا لها ، أو في مقالاته النقدية التي تناول فيها قصائد الآخرين . فلم يكن هناك أى تناقض بين الإبداع الشعري والمنهج النقدي عند تيمور ، ولذلك يتسم منهجه الإبداعي بالاتساق والتنوع لوعيه بأبعاد الصنعة والإبداع في الوقت نفسه . فالانساق تابع من النظرة الإنسانية المتعاطفة مع آلام البشر وآمالهم ، وتربص القسدر بهم ، بحيث تكاد قصائده تصبح نوعاً من التتاليات الشعرية التي ترتبط ببعضها بعضاً سواء من خلال الحالة النفسية ، أو سلاسة اللغة وبساطة المفردات في التعبير الشعري ، أو التعبير بالصور والاستعارات والرموز دون أى تقرير مباشر ، أو على تجل الجانب الساخر والكوميدي الذي سيطر على مسرحياته ، أو تجسيد تأثير الماضي على الحاضر عندما يرفض أن يتلاشى أو يتوارى مما يدفع بالإنسان أو الشاعر إلى البكاء على الإطلال ، أو المصادفة الفنية في التعبير عن زوايا الحياة .. الخ .

أما عنصر التنوع في الإبداع الشعري عند تيمور فكان نتيجة لرفضه استخدام القوالب الصماء التي جعلت النظم يسيطر على الشعر في العصرين المملوكي والتركي ، وإقدامه على التجريب في مجال الشعر العمودي أو الحر أو حتى الشعر المنشور ، والتلاعب بالقافية طبقاً لمتطلبات القصيدة وبخلاف عن المزيد من حرية التعبير ، والاستفادة بموهبته في كتابة القصيدة القصيرة مما منح معظم قصائده شكلاً متميزاً له بدايةً ووسطاً ونهايةً ، ولا يمكن حذف أى جزء منها ، وتوظيف خبرته المسرحية في كتابة الحوار وذلك بتشطير الأبيات لتناسب الشخصيات التي تنطق بها في حرية وتلقائية ، وإبتكار القصيدة الدرامية التي يتراوح صوتها ومنظورها بين ضميري المتكلم والمخاطب مما أدى إلى توظيف المونولوج والديالوج في هذه المرحلة المبكرة من الشعر العربي الحديث ، ومما يدل على رغبة تيمور في خوض تجربة كتابة المسرحية الشعرية سيراً على نهج أحمد شوقي لولا أنه رحل ولم يتم الثلاثين من عمره .

كذلك وظف تيمور خبرته الروائية في مزج السرد الروائي بالبناء الشعري الذي اكتسب نوعاً من الحكمة التي بلورت شكله الفني الذي غالباً ما كان يبدأ الإحساس به من عنوان القصيدة التي يوحى بمعادله الموضوعي العام ، واستخدام المجاز العقلي في تجسيد الجادات والأشياء المجردة بحيث تدب فيها الحياة والحركة ، والالتحام العضوي بين المضمون الفكري

للقصيدة وبين شكلها الفني بحيث يستحيل الفصل بينهما وتحليل كل منهما على حدة ، وهجر كل المحسنات والزخارف اللفظية التي سادت المصور السابقة لأن لغة الشعر لغة وظيفية ودرامية وعضوية ، وليست لغة زخرفية وخطابية وتقريرية .

ومن مصادر التنوع في شعر تيمور أيضا ، مزج الرومانسية بالواقعية عند حدوث تفاعل بين الأنا والآخر ، وتراوح القصائد بين قاع التشاؤم أو قمة التفاؤل طبقا لما يتطلبه مضمون القصيدة وشكلها الفني . وأحيانا كان هذا التنوع يصل الى درجة الثورة على الارتباط بقيود الوزن والقافية بحيث يمكن اعتبار محمد تيمور رائدا مبكرا لما يمكن تسميته بالشعر الحر أو الشعر المنثور ، ليس عن عزز عن استخدام أدوات الشعر الكلاسيكي أو العمودي التي أثبت استأذيته فيها ، ولكن لرغبته الملحة في استكشاف آفاق جديدة للشعر العربي الذي سجن لقرون متتالية في قوالب لفظية جوفاء ، قتلت فيه روح الإبداع والابتكار والتجديد والتحديث .

وإبداع تيمور فيما يتصل بالشعر المنثور أو القصيدة النثرية يمكن أن يثير جدلا واسع النطاق على أساس الاختلاف البين بين الشعر والنثر ، فالقصيدة بطبيعتها لا بد أن تكون شعيرية والا انتفى كيانها كقصيدة أصلا ، لكن تيمور أثبت أنه ليس في استطاعة أحد أن يحجر على النثر كي لا يستفيد من إمكانات الشعر المتمثلة في الإيقاع والصورة والرمز والاستعارة والتشبيه والكثافة اللفوية والخصوبة التعبيرية والشحنة الانفعالية . كذلك لا يستطيع أحد أن يحجر على الشعر كي لا يستفيد من المنطق العقلاني في النثر وقدرته على بلورة الأفكار التي يمكن أن تمتزج بالمشاعر ، فيتألق العقل مع القلب في لحظة يرى فيها الإنسان مالا يستطيع أن يراه بصره الذي أصابته الحياة التقليدية بالكلل .

أما في مجال التحديث النقدي فإن إبداع تيمور الأدبي والفني لم يصدر عن مجرد موهبة فطرية وطاقة تلقائية ، بل كان وعيه النقدي كامنا في الخلفية ، يجنب هذا الإبداع الدخول في طرق مسدودة . وقد تجلت ريادة النقدية في نظراته الموضوعية الى الأعمال الأدبية والمسرحية ، وتحليله الفني والعلمي لأسرار الصنعة فيها . هذا في وقت كان النقد فيه مجرد انطباعات شخصية بحتة ، أو تلخيص لقصة أو مسرحية ، أو استخراج العبرة الأخلاقية ، وكان المسألة مجرد وعظ يتجنب الملل بتوظيف أدوات فنية مشوقة . ولولا مقالاته النقدية عن الحياة المسرحية في عصره لما عرفنا الكثير عن نجومها وعروضها بكل عناصرها من تأليف وتمثيل وإخراج وديكور وملابس وإضاءة ، بل إن التلقى عند الجمهور كان نصب عينيه دائما في تحليله لهذه العروض . وللأسف لم يتعرض تيمور

بالتحليل والنقد لمعرض المسرحيات التي قام هو بتأليفها ، مما اضطرنا في هذه الدراسة الى الاعتماد على تحليل نصوصها فقط ، اذ يبدو أنه لم يكن هناك ناقد بمعنى الكلمة في تلك الفترة سوى تيمور نفسه *

أما في مجال التحديث الفكري والحضارى ، فقد كانت الأفكار والموضوعات والمضامين والتأملات والتحليلات والتفسيرات والخواطر من الغزارة والخصوبة عند تيمور بحيث لم يكتف بالقصة والمسرحية والقصيدة كقنوات أدبية وفنية لتوصيلها الى قارئه ، بل كتب المقالة والصورة القلبية والتعليق والتحليل كقنوات مباشرة لتنوير القارئ وتحديث فكره تجاه عصره وحضارة عالمه الذى يعيش فيه - ولذلك كان دوره كمفكر حضارى لا يقل في أهميته وحيويته عن دوره ككاتب قصصى ومسرحى وشاعر مبدع - بل ان الأفكار والمضامين التي تناولها في مقالاته وتحليلاته تشكل مع تلك التي انطوت عليها أعماله الإبداعية منظومة متكاملة أو سييموتية متناغمة ، اذ يصعب أن نجد في فنه وفكره أى نسيان أو تناقض ، ذلك أن هذه المنظومة تصدر عن منظور فكرى وفنى وإنساني متسق ، تبلور من ثقافته النظرية ومعايشته العملية لجوانب الحياة التي خبرها سواء في مصر أو خارجها ، وأصبح القاعدة الراسخة التي ينطلق منها سواء لإبداعه الأدبي والفنى أو لانهجته في مجال التحديث الفكري والحضارى - ولابد أن يتعجب القارئ كيف استطاع تيمور أن يحقق كل هذا الانجاز الفكري والفنى الضخم في عمره القصير الذى لم يتخط الثلاثين ، وفي فترة لا تزيد على ثمانين سنوات من عام ١٩١٣ الى ١٩٢٠ ؟ وقبل أن نترك القارئ العزيز لهذه السباحة الثقافية والفنية والأدبية والحضارية في عالم محمد تيمور لابد أن نرجع الفضل الى أصحابه من الذين ساعدوني في امدادى بالمراجع اللازمة لهذا البحث الفنى ، ولم يفتر حماسهم أبدا لأخراج هذه الدراسة الى النور اعترافا بفضل هذا الرائد الجليل على الأدب والفكر والنقد سواء في مصر أو في العالم العربى، وذلك في ذكرى مرور خمسة وسبعين عاما على رحيله *

في مقدمة هؤلاء الذين مدوا لى يد العون والتشجيع الكاتب المسرحى الكبير ورئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للكتاب الأستاذ الدكتور سمير سرحان ، والباحث الكبير الأستاذ سمير عوض الرئيس السابق للمركز القومي للمسرح ، والأستاذ سلامة محمد سكرتير السيدة الجليلة رشيدة تيمور ، الذى كرس كل جهده في تسهيل مهمة الباحث *

اليهم جميعا أقدم بعميم الشكر والتقدير لانه لولا مساعداتهم القيمة لما كان من الممكن اخراج هذا الكتاب على هذا النحو ،

المهندس في ٢ يناير ١٩٩٦

نهيىل ونجب

الفصل الأول

التحديث القصصى والروائى

التحديث القصصى والروائى

طلعت ريادة محمد تيمور فى التحديث المسرحى على ريادة فى التحديث القصصى والروائى ، برغم أن الريادة المسرحية بدأت بمسرحية « الصفور فى القفص » عام ١٩١٨ وحتى مسرحية « الهاوية » عام ١٩٢١ ، فى حين أن الريادة القصصية والروائية بدأت قبل هذه المرحلة وتركزت بصفة خاصة فى عام ١٩١٧ ، إذ أن محمد تيمور حريص - بقدر الامكان - على تسجيل تواريخ أعماله القصصية والمسرحية على وجه الخصوص • وطبقا للتسلسل التاريخى لأعماله الأدبية فقد آثرنا أن نبدأ هذه الدراسة بالتحديث القصصى والروائى عنده •

تجلى ريادة تيمور فى مجال القصة القصيرة فى وعيه بينائها الفنى ومضمونها الفكرى ، وذلك فى وقت لم تكن تقاليد الرواية - ناهيك عن القصة القصيرة - قد ترسخت بعد فى الأدب المصرى والعربى الحديث • فإذا كانت الارهاصة الأولى للرواية المصرية قد تجلت فى رواية « زينب » لمحمد حسين هيكل عام ١٩١٢ ، فإن الرواية الأم لم تخرج الى الوجود الا فى عام ١٩٢٧ عندما كتب توفيق الحكيم « عودة الروح » • أما القصة القصيرة فنستطيع أن نقول ان محمد تيمور اعتمد فى ريادة لها على ثقافته الواسعة ، وحياته بين ربوع أوروبا ، وإطلاعه العميق الواعى على الآداب الأجنبية ، والتجابه فى الوقت نفسه بالقضايا المحلية لمجتمعه المصرى المعاصر ، بحيث لم تكن إبداعاته فى مجال القصة القصيرة مجرد محاكاة شكلية للأنماط الواردة من الأدب الغربى بصفة عامة والفرنسى بصفة خاصة ، بل كانت استفادة واعية من إنجازاتها الفنية فى الخارج ثم توظيفها لتجسيد المضامين التى تهتم أبناء وطنه •

وهذا منهج أو تقليد راسخ عند كل الفنانين والأدباء عبر العصور • ذلك أن الشكل الفنى هو ملك لهم كلهم ، ولايستطيع أحد منهم ادعاء

احتكاره له مهما كانت مكانته وشهرته * ففي مجال القصة القصيرة مثلا نجد أن أدوات الشكل الفني تتمثل في تصويرها لحدث متكامل له وحدة ، ووحدة الحدث لا تتحقق الا بتصوير الشخصية وهي تعمل ، بحيث يتحتم على القاص أن يجيب على أربعة أسئلة هي : كيف ؟ وأين ؟ ومتى ؟ ولم وقع الحدث ؟ ولكن تصوير الشخصية وهي تعمل لا يكفي بدوره لاكتمال الحدث * فالحدث المتكامل هو تصوير الشخصية وهي تعمل عملا له معنى . وليس هذا المعنى شيئا مستقلا عن الحدث يمكن أن نضيفه اليه أو نفضله عنه ، بل هو عنصر عضوي يتفاعل معه ويتأثر به ويؤثر فيه وبالتالي يتطور معه من موقف الى وسط الى نهاية * فكل قصة تعالج ما تعالج فقط ، وتعنى ما تعنى فقط في نطاق الحدث المعين الذي تجسده وليس خارج النطاق * أى أن كل حدث له معناه المعين الذي يميزه عن غيره من الأحداث ، وإن تشابه هذا المعنى ظاهريا في موضوعه مع موضوعات أخرى * لكنه مجرد تشابه ظاهري لا يمس جوهره وحقيقته على الإطلاق ، وهو جوهر مستقل به تمام الاستقلال *

وعذا المعنى هو الذى يمنح للحدث اكتماله ويبرر وقوعه لأن أركان الحدث الثلاثة هي الفعل والفاعل والمعنى ولا يمكن الفصل بينها بأية حال من الأحوال * ولإيملك الفعل والفاعل أية قيمة إن لم يكشفنا عن معنى ، ولذلك فإن «الفعل والفاعل ، أو الحوادث والشخصيات ، لابد أن تجسد المعنى من أول القصة الى آخرها ، فإن لم تفعل ذلك ، كان المعنى دخيلا على الحدث ومدسوسا فيه بلا أى مبرر فنى ، وتصبح القصة بالتالى مختلة البناء وقبيحة الشكل لأنها لا تجسد حدثا له بداية ووسط ونهاية * وبالإضافة الى ذلك فإن معنى القصة لا يتجسد * ولا يتبلور فى جزء من أجزائها دون الأجزاء الأخرى * فالمعنى لا يكتمل الا باكتمال الحدث نفسه ، أى فى المرحلة الثالثة من مراحل بناء القصة ، وهي مرحلة النهاية ، عندما تتجمع كل عناصر الحدث فى نقطة واحدة ينتهى بها الحدث ، وهي ما نسميها لحظة التنوير ، لكن المعنى لا يقتصر على هذه النقطة وإنما يكتمل بها فقط * فهو معنى كل لأن القصة تجسد حدثا متكاملًا تقوم بين أركانه الثلاثة علاقة عضوية كالعلاقة التى تقوم بين أعضاء الجسم الحى *

ومن خلال هذه الوحدة العضوية بين أركان أو عناصر الحدث الثلاثة وهي الشخصيات والأفعال والمعنى تصبح القصة حدثا كاملا تتطور له بداية ووسط ونهاية ، وليست مجرد خبر يزودنا بالمعلومات عن موضوع أو شخصية معينة * أى أن كل مرحلة فيها تؤدي بالضرورة الى المرحلة التى تليها ، فتثير الرغبة فى القارى ثم تشبعها وبذلك يتحقق لها الشكل وهو ما يميز القصة عن غيرها من القصص الأخرى *

ومن المعروف أن القصة القصيرة تصور حدثاً كاملاً له وحدة ومع ذلك تظل قصة قصيرة من ناحية الحجم فقط لا من ناحية الشكل . فهي لا تعنى بسرد تاريخ حياة ، أو لقاء أشخاص مختلفين على أحداث متتابعة ، أو التركيز على زوايا متعددة للأحداث أو الشخصيات كما يفعل كاتب الرواية الذي يملك مساحة واسعة يستطيع أن يجول فيها ويصوّل كما يشاء ، ذلك أن كاتب القصة القصيرة ينظر إلى الحدث من زاوية معينة وليس من عدة زوايا . ويلقى عليه ضوءاً معيناً وليس عدة أضواء . وهو يهتم بتصوير موقف معين في حياة فرد أو أكثر وليس بتصوير حياة بأكملها . ولابد أن يكون لهذا الموقف معنى معين أو دلالة محددة يستشفها منه ليجسدها أمام القارئ .

من هنا كانت النهاية في القصة القصيرة تكتسب أهمية خاصة لأنها النقطة التي تتجمع فيها وتنتهي إليها خيوط الحدث كلها ، فيكتسب الحدث معناه المحدد أو دلالة المعنى التي يريد المؤلف أن يكشف عنها ، فهي النقطة التي يتم عندها تنوير ذهن القارئ فيما يتصل بكل التساؤلات أو اللبكات الغامضة التي أثارته شوقه لمعرفة الأسباب التي أدت إليها . ولذلك فإن النهاية أو لحظة التنوير في القصة القصيرة من أهم الأشياء التي تميز القصة القصيرة عن الرواية ، ذلك أن كل ما في القصة القصيرة يؤدي بالضرورة إلى نقطة أو لحظة التنوير التي تجسد وتبرز معنى كل ما سبقها في القصة . فإذا خلت نهايتها من لحظة التنوير كان معنى ذلك أن مؤلفها لا يكتب قصة قصيرة بل يختصر رواية طويلة في صفحات قليلة ، لأن الرواية يمكن أن تنتهي بأي شكل من الأشكال ومع ذلك يظل معناها كاملاً ، أما القصة القصيرة فيتحدد معناها بنهايتها ، أي بنقطة التنوير التي تجسد معنى الموقف أو الحدث الذي ينهض بناؤها عليه .

ومن الغرور الواضحة بين الرواية والقصة القصيرة أن الرواية تعتمد في تحقيق المعنى على التجميع والاضافة والتأليف أما القصة القصيرة فتعتمد على التركيز والحذف والتكثيف . فالرواية تصور نهراً متدفقاً من منبعه إلى مصبه أما القصة القصيرة فتتلور دوامة واحدة على سطح النهر . كذلك فإن الرواية يمكن أن تروى حياة إنسان من نشأته وتفاصيل حياته حتى مماته ، بل وتفسر الأسباب التي أدت إلى نتائج معينة في حياته مثل الحب والمرض والصراع والفشل والنجاح ، أما القصة القصيرة فتكتفى بشريحة أو قطاع من هذه الحياة ، بلحظة منها ، بوقف معين ، بلحظة متميزة تعنى شيئاً محدداً ، ولذلك فهي تسلط عليها الضوء بحيث تنير نهايتها للقارئ معنى هذه اللحظة .

وإذا كان بناء القصة القصيرة وحدة عضوية لا يمكن أن تتجزأ ، كذلك فإن نسيج القصة هو بدوره وحدة لا تتجزأ لأنها تجسد حدثاً متكاملًا بكيانه المتميز المستقل . فكل ما في نسيج القصة من لغة ووصف وحوار وسرد يجب أن يكون في خدمة الحدث ليحسده ويطوره بحيث يصبح كالكائن الحي ، له شخصية مستقلة يمكن التعرف عليها . فالأوصاف والألوان والأضواء في القصة مثلاً ، لا تصاغ لمجرد الوصف ، بل لأنها تساعد الحدث على التطور ، لأنها في الواقع جزء عضوي من جسمه الحي . وكذلك فإن اللغة التي تفكر بها الشخصية وتتكلم ، لا بد أن تكون مواكبة أو نابعة من مستواها الفكري والبيئي والثقافي وتجربتها الذاتية في الحياة . فالمسألة ليست مسألة فصحي أو دارجة أو عامية ، لأن اللغة هنا عبارة عن مادة خام يقوم القاص بصياغتها طبقاً لاحتياجات وخصائص الموقف الدرامي الذي يعالجه .

وإذا كان كاتب القصة القصيرة يحاكي حدثاً لا يشترك هو فيه بصفة شخصية ، فإنه من الخطأ أن يقرر رأياً أو ينادي بفكرة في سياق القصة إلا إذا جاءت الفكرة على لسان إحدى شخصيات القصة ، وكانت لها علاقة بتطور الحدث ، أي أنها نابعة بأسلوب طبيعي من فكر الشخصية أو الموقف الذي تمر به في القصة ، والمستوى الفكري والثقافي الذي يؤهلها للتعبير عنها . ومن الواضح أن الأسلوب التقريري من السليبيات التي تعيب نسيج القصة إلى حد كبير لأنه يحيل القصة من عمل فني إلى مقالة أو دراسة تتوسل بالحكي القصصي ، لأنه سواء أكان كاتب القصة يعالج فكرة أو شخصية أو عاطفة ما ، فإن عمله يقتصر على محاكاة حدث متكامل له وحدته وكيانه الذاتي المستقل ، لكنه إذا قدم للقارئ تقريراً عن الفكرة أو الشخصية أو العاطفة فإنه بذلك يتدخل بصفة شخصية في تطور الحدث ويفرض نفسه عليه ، وبدلاً من أن يصوره ويحسده للقارئ ، فإنه يقتصر على التقرير وتقديم معلومات مجردة عنه .

ويتحتم أيضاً على كاتب القصة القصيرة أن يتجنب تقرير المعنى في قصته ، ذلك أن المعنى في القصة يتخللها في البداية والوسط والنهاية ، ولا يمكن ادراكه واستيعابه إلا من مجموع هذه الأجزاء الثلاثة ، أما إذا احتوى جزء على هذا المعنى دون الأجزاء الأخرى ، فإن ذلك يعني أن القصة لا تصور حدثاً متكاملًا له وحدة . فكاتب القصة المتمكن من فنه لا يصد إلى تقرير المعنى بل يحسده ، أي يترجمه إلى معادل موضوعي ، وذلك من خلال لغة الفن الحسية الزائفة بالرموز والصور والاستعارات والتشبيهات والأحالات والإسقاطات والتلميحات والإيهامات . . الخ . فهو بهذا التجسيم ينتج عملاً فنياً ينفرد بشخصية مستقلة تميزه عن غيره من الأعمال الأخرى .

والعلاقة بين بناء القصة ونسجها ، أو بين شكلها ومضمونها علاقة عضوية بحيث يستحيل التحليل النقدي للشكل بمعزل عن المضمون ، أو المضمون بمعزل عن الشكل . فشكل القصة هو الذي يحدد مضمونها كما أن مضمونها لا يتبلور الا من خلال شكلها ككل . وكما أننا لا يمكننا الفصل بين الشكل والمضمون ، فانه من الخطأ أن نقول أن لقصة ما موضوعا ما لأنه لا وجود للموضوع الا في الأعمال غير الفنية كالدراسات والمقالات مثلا . فهذه دراسة تدور حول تاريخ أوروبا الحديث ، وتلك مقالة تعالج مشكلة الأحداث أو المراهقين مثلا . لكن لا يمكن القول بأن هذه القصة تعالج موضوع كذا أو مشكلة كذا من المشكلات الاجتماعية أو الأخلاقية أو غيرها ، لأن القصة - مثل أي عمل فني آخر - ليس كيان ذاتي ، وهذا الكيان لا يمكن تجزئته الى شكل ومضمون لأنه يحقق أثره ويستمد كيانه ومعناه من وحدته العضوية التي لا تنقسم .

والقصة الجيدة لا يمكن أن تلخص ولا أن نقول أنها تعالج موضوعا معينا أو مشكلة محددة لأنها لا تروى خيرا بل تجسد حدثا متكاملًا له وحدة عضوية تمكنها من أن تؤدي وظيفتها الفنية والفكرية والجمالية التي تنفرد بها ، وهي أن تجلو لحظة إنسانية معينة ، فيزداد القارئ اقترابا من القوانين التي تحكم النفس البشرية ويصبح أكثر ادراكا واستيعابا لجوهرها .

هذه هي الأدوات والمناهج والأساليب التي يستخدمها كتاب القصة القصيرة الجيدة في شتى أنحاء العالم ، لكن تظل النكهة المحلية واضحة في مضمون كل قصة لكل واحد منهم . وعلى الرغم من عالمية هذه الأدوات ، فإن كل قاص متمكن من فنه يستطيع أن يخضعها ويوظفها لإبداعاته القصصية التي تحمل بصمته المتميزة بصفة شخصية ، وليست بصفة محلية فحسب .

ولابد أن يسجل تاريخ القصصة المصرية لمحمد تيمور وعيه المبكر بتقنيات القصة القصيرة في مطالع القرن العشرين وهو لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره . فلم يكن لقن القصة القصيرة أية تقاليد سابقة في الأدب العربي ، بل إن الرواية نفسها لم تكن قد ترسخت بعد كجنس أدبي بمفهومه العلمي الحديث . ومع ذلك استطاع تيمور أن يواكب إنجازات إدجار آلان بو ، وجي دي موباسان ، وأنطون تشيخوف ، ويعاصر أرنست هيمنجواي ، وكاثارين مانسفيلد ، ولويجي براندللو وغيرهم من رواد القصة القصيرة في العالم ، بل أنه زعميا يمكن القول بأنه سبق بعضهم . ومن يتعرض لتحليل قصصه القصيرة يدرك مدى تمكنه من

تقنياتها وأدواتها الفنية ، وفي الوقت نفسه مدى وعيه بالطبيعة البشرية
في احتكاكها بمجتمعها المعاصر له .

استطاع محمد تيمور أن يجمع بين عنصري الأصالة المحلية والمعاصرة
العالمية ، بين الوظيفة الدرامية للخلفية الوصفية والحس التشكيلي الجمالي .
كما تخلص من كل المحسنات والزخارف اللفظية التي كانت سائدة في
كل كتابات عصره . فالأسلوب عنده وسيلة وليس غاية ، فهو من التدفق
والانسيابية والتساقفية بحيث لا يفتح حاجزا بين القصة والقارئ الذي
لا يكاد يشعر به وبينحنياته انعطافاته وتحولاته . وبذلك يركز كل انتباهه
الفكري والوجداني على الشكل الفني والنسيج الفكري والحوار الدرامي في
القصة .

وبذلك مهد الطريق لمن جاء بعده من كتاب القصة القصيرة ،
ووضع لهم التقاليد التي تقنن أساسيات الصناعة الفنية ، في حين لم يكن
أمامه أية تقاليد أو أصول حين شرع في كتابة قصصه القصيرة
سوى ما استقاه من استيعابه للأدب الغربي والعالمي . ويبدو أن مصطلح
« القصة القصيرة » لم يكن قد ترسخ بعد في تلك المرحلة المبكرة من
القرن العشرين ، ولذلك وضع تيمور لمجموعته القصصية « ما تراه العيون »
عنوانا جانبيا هو « قطع قصصية مصرية » . ورغم تواضع هذا العنوان ،
فانه أرخ بجموعة « ما تراه العيون » فجر القصة القصيرة سواء في الأدب
المصري أو العربي .

وبرغم المضمون الواقعي الذي استمد عناصره الأساسية من ملامح
المجتمع المعاصر وشخصياته ومواقفه ومفاهيمه ، فانه لم يسخر قصصه
كي تكون مجرد صور باهتة أو نسخ مكررة لما يدور على أرض الواقع الذي
كان بمثابة مادة خام قابلة لإعادة الصياغة والتشكيل طبقا لمتطلبات البناء
الدرامي للقصة ، بل انه كان يلجأ أحيانا - دون قصد منه - الى استخدام
أسلوب القطع الذي رسخه فيما بعد فن السيناريو السينمائي ، وهذا
دليل على وعيه الجاد بعنصر التكثيف الذي تنهض عليه القصة القصيرة
بحيث يقطع ويحذف كل ما يشكل عبئا تفصيليا لا لزوم له على بناء
القصة . وإذا ما احتاج الى الفاء ضوء فاحص وسريع على ماضي الشخصية
والأسباب القديمة التي أدت الى النتائج الراهنة فانه يلجأ أيضا الى
أسلوب « الفلاش باك » أو استرجاع الماضي حتى تتسق الأحداث والمواقف
عبر التسلسل الزمني .

وصلة تيمور الحميمة بمجتمعه لم تدفعه الى القيام بدور الواعظ
أو المرشد أو المصلح الاجتماعي لأن عينه كانت دائما على دوره كفنان وأديب.
صحيح أنه عالج في مضامينه الفكرية سلبات المجتمع المعاصر ، وقام

بتعرية صور عديدة من الزيف الاجتماعي ، وصراع الأجيال خاصة في علاقة الشد والجذب بين الآباء والأبناء ، كما سخر من الشخصيات الطفيلية ، والتي أضواء فاحصة على حياة الشباب الضالعين والعاطلين بالورثة ، ومع ذلك لم تحرفه هذه التيارات الاجتماعية المتضاربة والمتلاطمة بعيدا عن وعيه الراسخ بتقنيات القصة القصيرة كفن له أصول لابد من وضعها دائما في الاعتبار ، وكجسر يصل بينه وبين جمهوره من القراء .

ولعل هذه الحاسة الفنية الموهبة كانت سببا أو نتيجة لهذا الحب الحاني الذي غمر به تيمور شخصياته الضعيفة المهزوزة والمتردة والقلقة بأسلوب يقترب كثيرا من منهج أنطون تشيخوف ، ولذلك إيمانا منه أن الضعف سمة من سمات التكوين البشري ، فهو يحنو على الضعفاء ويعزى من يدعون أو يتظاهرون بالقوة التي لا تقهر ، والثقة التي لاتجد بالنفس . ومن الصعب أن نجد في قصصه شخصيات بطولية تنظر الى واقعها من عل ، بل معظمها شخصيات أسيرة الواقع بطريقة أو بأخرى . ومن العلاقة الضوئية أو الجدلية بين الشخصيات والظروف الواقعية المحيطة بها ينمو التفاعل أو الصراع ليشكل العمود الفقري لأحداث القصة ومواقفها وبالتالي شكلها الفني بصفة عامة .

في قصة «في القطار» التي كتبها محمد تيمور في ٧ يونيو سنة ١٩١٧ يجسد بناء القصة من خلال الصراع أو التضارب بين التيارات الفكرية التي تحكم المجتمع . فالقطار الذي تدور فيه مواقف وجارات القصة هو رمز للمجتمع في حركته الوثيدة التي لا تتوقف أبدا ، وإذا توقف في بعض المحطات فذلك لكي يستأنف سيره أو انطلاقه مرة أخرى . وقد تبلورت هذه الحركة بعد الركود الذي بدأت به القصة من خلال حياة الرواي المنزلة التي تصل الى درجة الاكتئاب الرومانسي برغم أنه استيقظ على :

« صباح ناصع الجبين يجلي عن القلب الحزين ظلماته ويرد للشيوخ شبابه ، ونسيم عليل ينعش الأفتدة ويسري عن النفس همومها . وفي الحديقة تتمايل الأشجار يمنة ويسرة كأنها ترقص لقدم الصباح ، والناس تسير في الطريق وقد دبت في نفوسهم حرارة العمل ، وأنا مكتئب النفس أنظر من النافذة لجمال الطبيعة ، وأسائل نفسي عن سر اكتئابها فلا أعتدى لشيء » .

« تناولت ديوان موسيه وحاولت القراءة فلم أفعل ، فالقبت به على الخوان وجلست على مقعد واستسلمت للتفكير كأنني فريسة بين مخالب الدهر » .

« مكنت حيناً أفكر ثم نهضت واقفاً وتناولت عصاى وغادرت منزل
وسرت وأنا لا أعلم إلى أى مكان تقودنى قدمائى إلى أن وصلت إلى محطة
باب الحديد وهناك وقفت مفكراً ثم اهتديت للسفر نروبياً للنفس ، وابتعت
تذكرة – درجة ثانية – وركبت القطار للضيعة لأقضى فيها نهارى بأكمله » .
هذه هى افتتاحية القصة ذات الإيقاع البطئ. المسند لانعزال الراوى
أو البطل عن تيار الحياة المتدفق . فلم تفلح كل مظاهر الطبيعة الناعسة
والمبهجة ، ولا ديوان موسييه بكل رومانسينته الحالة فى اشاعة البهجة فى
نفسه ودحر هجمات الاكتئاب عليه . ولم يجد وسيلة للخروج من هذه
الأحاسيس المضة سوى ركوب «القطار والانغماس فى تيسار المجتمع .
واختياره الدرجة الثانية فى القطار يرمز إلى الطبقة الوسطى التى تمد
الميزان أو المقياس الحقيقى للمجتمع ككل . كما نراه متجسداً ومتبولوا فى
القطار بطول القصة » .

كانت أول شخصية تدخل ديوان العسيرة شيخاً من المعممين ،
أسمه اللون ، طويل القامة ، نحيف القوام ، كت اللحية . ويواصل تيمور
وصف الشخصية بلمحات سريعة كأنها ضربات فرشاة ، دون أن يقرر
شيئاً بخصوصها أو يبدي رأياً بشأنها ، بل يتركها تتحرك وتسلك أمامنا
بتلقائية بالغة . بل إن انشغالنا بها أو انشغال البطل أو الراوى بها إذ أنه
يكاد يتكلم من موقف القارىء الذى يتوحد بالتسالى معه ، يمنعنا من رؤية
الشاب الذى دخل أيضاً دون أن نلاحظه لسيطرة الشيخ المعم على المشهد .
ثم دخل أفندى وضاح الطلعة حسن الهندام وهو يتبختر فى مشيته ويردد
أغنية طاملاً سمعها الراوى من باعة الفجل والتومس . ثم تلاه شيخ يبلغ
الستين ، أحمر الوجه ، براق العينين ، يدل لون بشرته على أنه شركسى
الأصل ، وكان ممسكاً مظلة أكل عليها الدهر وشرب ، أما حافة طربوشه
فكانت تصل إلى أطراف أذنيه .

كان الراوى يطالع جريدة ويتابع ما يجرى فى الوقت نفسه ، فى حين
انشغل الشيخ المعم بمداغة حبات مسبحته ، والشاب بقراءة رواية فى
سلسلة « مسامرات الشعب » ، والشيخ الشركسى الأصل يتفحص وحده
الحاضرين . ووسط هذا الجو الذى يصفه تيمور ببراعة واقعية وموحية ،
يتحرك القطار والشركسى يسأل الراوى عن أية أخبار جديدة فى الجريدة
التي يتصفحها فيرد عليه بأنه لاشئ . يستلفت النظر سوى اهتمام وزارة
المعارف بتعميم التعليم ومحاربة الأمية ، وهو الموضوع الذى سيدور حوله
الصراع الفكرى والاجتماعى بطول القصة . بصفته المحك الذى يصعب
على أية طبقة أن تنفاداه أو تقف منه موقف الحياد ، والعمود الفقرى للبناء
الحضارى للمجتمع وللشكل الفنى للقصة فى الوقت نفسه .

يصل القطار الى محطة شبرا ليصعد منها أحد عبد القليوبية مثلاً
لشريحة أخرى من شرائح المجتمع . وهو رجل ضخم الجثة ، كبير الشارب ،
أفطس الأنف ، له وجه به آثار الجدري ، تظهر عليه مظاهر القوة والجهل ،
وغير ذلك من الأوصاف التي يحرص تيمور على تقديم شخصياته بها ، سواء
على مستوى المظهر أو السلوك أو التفكير ، حتى يبتعد عن الأسلوب التفريري
يقدر الامكان ، ويشحن قصته بجو خاص بها وذاخر بشخصيات نراها
ولا نسمع عنها . فهي تتحرك وتفكر وتتجادل وتتصارع وتحاول اثبات
وجودها أمامنا .

وبعد أن انتهى تيمور من استعراض الخطوط الأساسية التي تستشكل
قصته ، ترك مرحلة البداية الى مرحلة الوسط التي ستشباك فيها الخيوط
وتتناقض طبقاً لاختلاف وجهات النظر التي تمثلها الشخصيات بخلفياتها
الاجتماعية والثقافية والبيئية والفكرية المختلفة . وكان الحوار الذي دار
بين الشخصيات بمثابة العمود الفقري للصراع الدرامي في القصة والذي
أشعله الشركى بقوله :

— يريدون تعميم التعليم ومحاربة الأمية حتى يرتقى الفلاح الى مصاف
أسياده ، وقد جهلوا أنهم يجنون جنائياً كبرى .

وعندما يتساءل الراوى عن نوعية هذه الجناية ، يجيبه الشركى
بأنه شاب لايعرف العلاج الناجع لتربية الفلاح والذي يتمثل فى السوط
التي لا يكلف الحكومة شيئاً وقد اعتاده الفلاح من المهد الى اللحد ،
أما التعليم فيتطلب أموالاً طائلة . واذ بالعمدة ينضم للشركى مؤكداً
أنه لولا كبح جماح الفلاح لارتكب مالا يحصى من الجرائم . أما التلميذ
فقد ظهر على وجهه الاستمزاز وكلنا هم بالكلام منعه حياؤه وصغر سنه ،
لكن الراوى لم يطق سكوتاً على ما فاه به الشركى فقال له :

— ان الفلاح يابيه انسان مثلنا وحرام أن لا يحسن الانسان معاملة
أخيه الانسان .

وكان الراوى قد ألمع فى البداية الى أخلاقيات الشراكسة عندما
اختطف الجريدة من يده دون أن يستأذنه ليقرأها ، ولم يدهشه ما فعل
لدرايته بحدة الشراكسة . وكان سلوك الشركى بعد ذلك امتداداً لهذا
التكوين النفسى والاجتماعى والثقافى .

واحتدم الصراع بين الشركى والعمدة من جهة وبين الراوى والتلميذ
من جهة أخرى ، لدرجة أن العمدة أسكت التلميذ عندما ناداه « بحضرة
العمدة » وأمره بأن يقول له « بإسمعادة البك » لأنه حاز الرتبة الثانية
منذ عشرين سنة ، لكن التلميذ يواصل تحديه قائلاً له :

– الفلاح يحاضرة العمدة لايدعن لأوامركم الا بالضرب لأنكم لم تعودوه غير ذلك . فلو كنتم أحسنتم صنيعكم معكم لكنكم وجدتم فيه آخا يتكاتف معكم ويعاونكم ولكنكم مع الأسف أسأتم اليه فعمد الى الاضرار بكم تخلصا من اساءتكم . وانه ليدهشنى أن تكون فلاحا وتنهى باللائمة على اخوانك الفلاحين .

ويتفرع الصراع الاجتماعي والفكرى عندما يقول العمدة للشركسى ان الكلام الذى سمعه هو من نتائج التعليم ، فيسخر الشركسى من التلميذ بقوله : « نام وقام فوجد نفسه قائم مقام » . أما الأفندى الأنيق فيحققه هاسكا ومصفا ببيديه تأييدا للتلميذ ، فيشتبك مع الشركسى وهو يهصق على الأرض . « أدبسيىس . . بس فلاح » . وعندما أراد العمدة أن يحكم الشيخ المعمم فى القضية المثارة ، وجده أكثر تطرفا فى اهانة الفلاح ، فما كان من التلميذ سوى أن واصل صموده :

– حرام عليك يا أستاذ . أن بين الغنى والفقر من هو على خلق كما أن بينهم من هو فى الدرك الأسفل .

ثم يتفرع الجدل الى العلاقات الأسرية والاجتماعية ومدى تأثرها بانتشار التعليم ، دون أى أمل فى النقاء بين وجهات النظر المتضاربة بحيث يجسد تيمور مدى التجبر والسكون والركود الذى بلغه المجتمع نتيجة لسيطرة الشراكسة ومن سسار فى ركابهم من أمثال العمدة والأستاذ . وتنتهى القصة بالصورة التالية :

« وقف القطار فى قلوب فترات الجميع السلام وغادرتهم وسرت فى طريقى الى الضيعة وأنا أكاد لا أسمع دوى القطار وصغيره وهو يعدو بين المروج الخضراء لكثرة ما يصيح فى أذنى من صدى الحديث » .

وقد لايلبس القارىء فى هذه النهاية لحظة تنوير مادية ملموسة ، لكن تيمور ترك التفاعلات الجارية فى القصة تشق مساراتها بأسلوب تلقائى وطبيعى . فالقضية مثار الجدل والصراع فى القصة لايمكن حسمها فى مجرد ثرثرة عابرة أثناء السفر ، خاصة اذا كان المجتمع لم يبلغ عصر التنوير بعد . واذا كان القطار – وخاصة الدرجة الثانية فيه – يرمز الى سبر المجتمع الى آفاق أخرى يحكم حتمية الحركة والتطور ، فان الرجعيين والمتخلفين لن يستطيعوا مواصلة سيطرتهم وتحكمهم لأنهم يتحدثون حركة الزمن التى لا تهدأ أبدا . قد تتوقف أو تسترخى أو تترهل أو يصيبها العطش عند بعض المحطات ، لكنها سرعان ما تسترد عافيتها وحيويتها وتعاود الانطلاق على قضبان تحدد لها مسارها بعيدا عن المناهات الجانبية

والطرق المسدودة طالما أن هناك قوى مستقبلية تتمثل في أمثال الراوى الشاب والتلميذ الذى استطاع مقاومة تيارات الرجعية والتخلف .

ثم تتجلى لحظة التنوير الحقيقية عندما يسير البطل أو الراوى فى طريقه الى الضيعة ليستمتع بالسلام والهدوء اللذين افتقدتهما فى المدينة وفى القطار . ولاشك أنهما من صنع الفلاح الذى تنهض على أكتافه هذه الحياة التى ترمز اليها الضيعة بكل ما تحمله من خصوصية ووفرة وإنتاج وتناغم وسلام وهدوء وخير عميم . وإذا كان صدى الحديث فى القطار أعلى صخباً ودويًا من صفيق القطار ودويه ، فإن ظهور صورة المروج الخضراء يؤكد لنا أن الفلاح هو صانع الحياة الحقيقية فى صمت وسكون غير العصور ، أما البورجوازية الصغيرة أو الكبيرة فلا تملك سوى الثروة والسفسطة ومحاولة إبقاء الحال على ما هى عليه ، لكنها وأهمه لأنه فى النهاية لا يصبح الا الصحيح . ومن يحاول السباحة ضد تيار الزمن لابد أن يسقط غريقاً فى قاع دواماته التى لا تنتهى .

وعلى الرغم من أن تيمور استعان بعد ذلك فى مسرحياته باللهجة العامية فى حواراتها الدرامية ، فإنه لجأ فى قصصه الى الفصحى فى الحوار . لكن تمكنه من الفصحى بكل مستوياتها ودلالاتها وإيقاعاتها السلسلة المتدفقة ، جنب القارىء الشعور بأى تصنع أو افتعال أو فجوة بين تكوين الشخصية النفسى والبيئى وبين ما تستخدمه من ألفاظ وتعبير عنه من أفكار . وهذا دليل على أن لغة الحوار عند تيمور ، فصحية كانت أم عامية ، هى مادة خام قابلة للصياغة والتشكيل طبقاً لمتطلبات الموقف الدرامى الراهن ، فهى فى نظره لغة فنية ودرامية أولا وأخيراً ، وليست قضية فصحية أو عامية .

فى قصة « عطفة » (الـ ٠٠٠) منزل رقم ٢٢ « يواصل تيمور سرد قصصه بضمير المتكلم على لسان الشخصية الرئيسية حتى يكسب المواقف مصداقية نابعة من كونها شاهد عيان على ما يجرى من أحداث . فقد يظن القارىء عندما يقرأ أول قصة له أن ضمير المتكلم فيها هو لسان حال المؤلف نفسه ، لكنه عندما يواصل قراءة القصص تباعاً سيدرك أن ضمير المتكلم فى بعضها هو لسان حال إحدى شخصياتها التى تقوم بدور إيجابى فى تطوير المواقف وبناء القصة بصفة عامة . ولا شك أن رواية الشخصية المنغمسة فى الأحداث بل والمتورطة فيها ، أكثر اقناعاً وحيوية من السرد الذى يقوم به المؤلف من خارج القصة كطرف محايد .

وإذا كان المضمون الفكرى الذى جسده تيمور فى قصة « فى القطار » مضموناً مصرياً صرفاً برغم جانبه الانسانى العام وهو تميم التعليم ومحاربة الأمية ، فإنه فى هذه القصة يعزف نغمة محلية بحتة وتتمثل فى قضية

المرأة وموقف المجتمع منها مع اطلالة أيضا على الجانب الإنساني الذي يتمتع به الزمان والمكان . فقد كتبها في ١٨ يونيو ١٩١٧ ، ولا شك أنه استوحى ملامحاتها من المجتمع المعاصر ، ومع ذلك فإن من يقرأها الآن يستطيع لمس القضية الإنسانية الأشمل من قضية المرأة فحسب .

بل إن القصة تحتوي على عنصر التشويق منذ أول لحظة فيها مما منح القاصون الفكري والشكل الفني حيوية وإثارة للقارىء المنتظر للحظة التنوير بشوق بالغ . فهو لم يذكر اسم العطفة في العنوان ، وكذلك اسم الزواره التي يعمل بها الراوى أو البطل ، مما يوحى بمحاذير شائكة قد تسبب حرجا لأطراف بعينها إذا ما تم ذكر الاسمين ، بل إن مجرد إخفاء الاسمين عن القارىء نفسه لا يعنى سوى أنه بدوره طرف من الأطراف المعنية التي يجب ألا تعلم حتى لا تشارك في مزيد من الإحراج وجرح مشاعر الآخرين .

وهذه القصة تعتبر من النماذج الكلاسيكية للقصة القصيرة بما تحونه من مراحل متبلورة : بداية ووسط ونهاية بحيث تأتي لحظة التنوير لا لتبخر وتغمر المواقف السابقة فحسب ، بل ولتسخر منها أيضا . فهي تدور بين زميلين أو صديقين هما حسن البطل والراوى وأمين الذى يعتبر القطب الآخر للقصة . وهما متقاربان فى الميول والمشارب : أمين يحب الخير وحسن لا يبغضها ، الأول زير نساء والثانى يبحث عن المرأة فى كل مكان . فلا فرق بينهما سوى أن أمين متزوج وحسن أعزب ، لكنه ليس بالفرق الكبير لأن أمين لا يرى زوجته إلا ست ساعات فى كل يوم يقضيها وهو مستلق على ظهره بجوارها يغط فى نومه ، فزوجته فى نظره كالوسادة فى نظر حسن .

ربطت بينهما الزمالة فى العمل ، والصداقة بعد العمل ، فكانا يقضيان عصر كل يوم فى « سيلندبار » ، وإذا دنا وقت العشاء أكلا سويا فى مطعم « أوبليسك » أو معطم « أركل » وكاسات الجمعة تحف بالمائدة . ثم يقضيان الليل فى أحد المسارح أو فى بيت من البيوت المفتوحة أبوابها للناس أجمعين . ثم يرجع كل إلى منزله فكان حسن يسير مع أمين إلى باب بيته فى عطفة (ال ٠٠٠) رقم ٢٢ ثم يتركه حسن فى طريقه لمنزله .

ووسط هذا العشق الجارف للحياة ومباهجها لابد أن تطلع على آرائهما فى النساء لتعرف عشق أمين للنساء اللاتي يرتدين « الملاية الف » أو الأزار البلدى كما يسميه تيمور فى حين لا يرى حسن فى ذات الأزار البلدى إلا امرأة قذرة مبتذلة يأنف منها كل ذى ذوق سليم . ويعترض أمين على رأى حسن من واقع خبرته العريضة والعميقة بدنيا النساء ، ويؤكد له أن بينهن نساء ذوات حسب ونسب يخشعن الفضيحة فيستترن بهذا الأزار حتى لا يعرفهن أحد من أزواجهن ، وهو على استعداد أن يسرد له

حوادث وقعت له مع أمثالهين ، ثم ينهك في سرد قصص كثيرة ذهل حسن لسماعها لدرجة أنه ظن أن ليس في مصر من الاسكندرية الى أسوان امرأة غفيفة ، فيؤمن أمين على هذا الظن بقوله : « كل النساء خائفات وعبث الثقة بهن » .

عندئذ فطن أمين لما يدور في عقل حسن ، وهو متزوج ويفار على زوجته فقال له بمنتهى الثقة وهو يتنسم :

– ما الذي أسكتك ؟ أبدهشك أنى أرمى النساء بالحياة وبينهن زوجتى ؟ ولكن امرأتى يا صبح فى مأمن من كل ذلك لأنها تعيش مع أمى ، وأمى من النساء اللواتى لا تغلج معهن شدة ولا رجاء .

وذات عصر لم يأت أمين فى ميعاده للقاء حسن الذى أصابه الملل فقام ليتمشى فى شارع بولاق الذى قدمه تيمور كاننا تشاهده على شاشة السينما وهو يموج بالناس من مصريين وأجانب ، ومنهم من يتتبع النساء ، ومن النساء من يدخلن محل شيكوريل أو شملا للقاء حبيباتهن .

وقف حسن فى الشارع عندما رأى امرأة مرتدية أزارا بلديا أو ملاية لف ، وتذكر حديث أمين فى الصباح الذى أزال حساسيته ضدهن بعد أن أكد له أن بينهن نساء ذوات حسب ونسب يخشين الفضيحة فيتسترن بهذا الأزار حتى لا يعرفن أحد من أزواجهن . فاذ بحسن يتبعها بدون تردد وقد أعجبه قوامها النحيل ولحظها الفاتك . سار ورامها طويلا الى أن وصلا الى حديقة بولاق لينجرا ويخطبها بل ويفازلها فتتمتع وهي راغبة فى حوار لماح وكاشف لما يدور داخلها دون أن يصرحا به . ويقضيان العصر سويا فى مصر الجديدة ، ويدخلان ملاهى لونا بارك ، ويصعدن على الجبل الروسى راكبين القطار الصغير فكانت تمسك بملابسه كلما صعد بهما القطار أو هبط .

ومع نهاية هذه النزهة الجميلة تنظاها بالاسراع فى العودة الى بيتها وعندما يتشبث بها تصارحه بأن زوجها لا يتمتع فى المنزل ، ويتفقان على قضاء ساعة أخرى كانت فى مكان يبدو أنها لم تكن تجهله . وعادا منتشبين فى المترو ليهبطا منه فى ميدان باب الحديد ويركبا عربة كانت تنتظر بجوار مقهى البسفور ، أخذتهما الى ميدان عابدين حيث طلبت منه أن يفادها ، فأجابها لسؤالها وأعطى للحدوى عشرة قروش وودعها بعد أن تواعدا على اللقاء بعد يومين .

كانت قد استحلقتة الا يتبعها وهي تسرع بخطوات قلقة الى بيتها . لكن قبل أن تغيب عن عينيه لم يستطع أن يخفى بوعده عندما ألح عليه خاطر أجبره أن يعرف أين تسكن حتى اذا ما أخلفت مواعدها ، انتظرها

كل يوم أمام باب بيتها • ولما اقترب منها سأل الله ألا تلتفت فتراه ، لكن المفاجأة المذهلة أنه هو الذى رآها بعد قليل وهي تسير فى عطفة (الـ ٠٠).
فدق قلبه دقات متوالية حتى وصلت الى المنزل رقم (٢٢) ، ثم التفت
لترى ان كان هناك أحد يتبعها ، لكنها لم تتبينه فى الظلام ، ودخلت المنزل
ليقف كالصنم لا يتحرك قبل أن يعود كاسف البسال واحساس بالذنب
يكاد يقتله لما ارتكبه وان لم يكن عبدا • لقد أصبحت زوجة صديقه
عشيقه له ، بل انها كانت عشيقه غيره من قبل •

هكذا بلغ تيمور بقاتره لحظة التنوير بتلقائية بل وحتية ترتبت
على ما سبق من أحداث ومواقف • فماذا يمكن أن تفعل امرأة متزوجة
وهي فى عتفوان شبابها وزوجها لا يراها الا ست ساعات فى كل يوم
يقضيها وهو مستلق على ظهره بجوارها يغط فى نومه ؟! وماذا يمكن أن
يفعل الصديق الذى لم يكن يرى فى المرأة ذات الملاية الف سوى امرأة
قذرة مبتذلة يأنف منها كل ذئ ذئ سليم ، لكن الزوج أغراه بهذا
الصنف من النساء من ذوات الحسب والنسب اللواتي يتسترن بهذه
الملاية حتى يتجنبن الفضيحة ؟!

ان كل الحوارات والتلميحات والمواقف السابقة تحتم وقوع ما وقع
فى لحظة التنوير • وقد يعتقد القراء انها صدفة مفتعلة • أن يلتقى حسن
- من بين كل الرجال - بزوجة صديقه أمين !! لكن الصدفة تصبح
مفتعلة لو خلت من عنصر الاحتمال المتوفر فى هذه القصة طالما أن الزوجة
اعتادت من قبل ، الذهاب مع رجال آخرين لاطفاء النيران المشتعلة داخلها
التي لم يعبأ بها زوجها لانشغاله بنساء الآخرين • وما ينطبق عليهم ينطبق
على صديق زوجها بصفته واحدا منهم •

ومن الواضح أن تيمور لم يتدخل للوعظ والارشاد والتوجيه ، بل
ترك التطور الدرامى للمواقف والحوارات يبلور المنظور الأخلاقى الساخر
من الثقة الزيفة فى النفس عند الرجل الذى يعيب بأعراض الآخرين طنا
منه أن عرضه فى مامن ، مجرد أن أمه تقف لزوجه بالمرصاد ، وتحصى
عليها حركاتها وسكناتها • فمن الغباء الشديد أن يتصور الانسان أنه
أذكى من كل الناس ، وينطلق مرحا فى الأرض بناء على هذا الظن الساذج!
ولذلك فسان لحظة التنوير الساخرة المريعة التي تنتهى بها القصة ،
والمفاجأة الدرامية التي تستعيد فى ذهن القارئ كل التلميحات والإشارات
السابقة ، أقوى من أى أسلوب تفريرى كان من الممكن أن يلجأ اليه المؤلف
للتأكيد المضمون الفكرى والأخلاقي فى قصته • ولذلك كان بناء القصة
محكما منذ بدايتها وعبر وسطها حتى نهايتها بحيث لا نستطيع أن نحذف
منه جملة أو نضيف اليه أخرى • فهي سلسلة متصلة من الأسباب
والنتائج الحتمية من خلال التفاعلات والتدخلات التي وقعت بين خيوط

نسيجها بحيث كان آخر موقف فيها نتيجة طبيعية لأول موقف بدأت به .
سواء على مستوى السرد أو الحوار أو تيار الشعور والا شعور أو الخلفية
الوصفية .

في قصة « بيت الكرم » التي كتبها محمد تيمور في ٢ أغسطس
١٩١٧ تتوالى أمامنا مشاهد التفاف والانتهازية بأسلوب زاهر بالمحاجة
والسخرية والتهكم من خلال التحول المفاجئ في سلوك الشخصيات دون
مرور سوى التفاف والمصلحة الشخصية ، والنظر في اظهار المشاعر
حتى يكونوا ملكين أكثر من الملك نفسه ، وغير ذلك من الميول والجمل
والتوجهات والمظاهر الخادعة التي بنى عليها كاتب كبير مثل مولير
أمجدته . ولذلك كانت المواقف هي التي تعرى النوايا الدفينية ،
والشخصيات هي التي تتكلم وتعبير عن مصالحها الذاتية دون أى تدخل
من المؤلف ، كمادة تيمور الذي أظهر في هذه القصة لأول مرة موهبته في
الرسم الكاريكاتيري للشخصيات بهدف إبراز العيوب الاجتماعية والمثالب
الأخلاقية التي تشكل الدوافع الحقيقية لسلوكها وبالتالي تشكل البناء
الدرامي للقصة كلها .

وهذه القصة مروية أيضا على لسان شاهد عيان حتى يقنع القارئ
بحقيقة وواقعية المبالغات الكاريكاتيرية التي وردت بها . وهذه المعالجة
الكاريكاتيرية كانت ضرورة فنية لتصوير السفة والتفاهة والغباء
والسطحية التي سيطرت على سلوك البطل وتفكيره الذي شابه إساءة
فما ظلم . فقد ورت أبوه عن جده ثروة طائلة تزيد على ألفي فدان أضاع
مظلمها في الخير والنساء ، فلم يترك لأولاده بعد موته إلا ثلاثمائة من
الأفدنة وعشرة من الرفاق كان ينفق عليهم لياتنس بحديثهم ويقتل الوقت
معهم .

وأصبح الولد الأكبر يطل قصتنا هذه - محمد بك مجدى - بعد
وفاة أبيه رئيس أسرة مجدى الذي هلك له الرفاق القدامى عندما وجدوا
فيه خير خلف لأبيه فلقبوه بابن العز والامارة ورب البيت الذي لم يفلح
بابه في وجه سائل . ولم يكن محمد بك قد تلقى من العلم والتربية
ما يساعده على كشف نفاقهم وانتهازيتهم ، فسار على درب أبيه ، وجلس
بينهم مثل أبيه في صدر المكان وهم حواله يكاد يدفعهم الخشوع
والامتثال الى الركوع والسجود .

اعتاد أن ينزل من الحريم الى السليلك في جلباب أبيض وعباءة
من الحرير الأبيض ، عارى الرأس ، منتفخ العينين وقد نسج السهر لكل
واحدة منهما أطارا أحمر ، وهو يمشى في زهو وتيه ، معجبا بنفسه
ومحتقرا للآخرين الذين يدعوون الذل والمهانة بهدف التقرب والاستفادة

من أمواله التي سعى لحرمان أخته الكبرى من نصيبها فيها عندما تقدم لطلب يدها ابن أحمد البكوات ، لأن استقلالها بنصيبها بعد زواجها سيحرمه من حصتها التي تساعد على الصرف على حفلات الأتس والطرب .

كان لا يفيق من نومه الا في الساعة السادسة ، كما كان من عادته النوم بعد الغداء . وعندما كان يدخل غرفة الاستقبال ، ينتفض الرفاق واقفين للاقائه ، وهو يتظاهر بأنه تأكه النظر حتى لا يقال انه يتنازل لرؤية أحدهم ، ثم ينادي الخادم لاحضار زجاجات الويسكي وتوزيع الإقداح على الحاضرين وفي مقدمتهم شيخ سكير أجيل على المعاش الذي لم يساعده على شراء الخمر والقيام بأود أسرته ، فلجأ لمحمد بك الذي يرغب بكر من يظهر التفاني في محبته ، والخضوع لأمراته ، والحاجة المظنية لماله وطعامه وشرايه ، بالإضافة الى قدرة الشيخ على اطلاق النكات الطريفة المستعجلة التي تلقى قبولا وترحيبا في قلب سيده .

ولم يكن في تلك الحاشية المناقة الانتهازية رجل يحب الآخر ، فكلهم متنافرو المشارب ، مختلفو الميول ، متضاربو المصالح ، ولم يتحدوا الا على انتهاز الفرص للحصول على أكبر مغنم ممكن من أموال البك . ومن أجل هذا الهدف الاستراتيجي عندهم فانهم يأتون بكل الأفعال المعقولة وغير المعقولة طالما أنها تضرب على أوتار التفاعلة والقباه والغرور والعنجهية عنده ولي نعمهم . فمثلا نرى الشيخ السكير صاحب النكات الطريفة وهو يقول للبك :

« - سيدي وولي نعمتي : هل لديك الشريفة أن تتناول الكنجة ..
ولم يمهله البك أن يتم قوله فنهزه قائلا :
- كفى مجونا وهزرا .

اندهش الرفاق لما فاه به البك لاعتقادهم أنه يحب من يتغنى بشهرته الواسعة في الكنجة . اندهش الجميع وسكتوا ولكن شيوخنا السكير لم يندهش ولم يسكت بل ابتسم ابتسام الفاتر وقال وفي صوته رنة الرجاء والاستعطاف :

« - الناس لا تشك في هزري ومجوني وهم أيضا لا يشكون في نبوغك وعبقريتك فهل لسيدى أن يتنازل ويشنف آذان عبيده .

ونظر البك للسماء ماذا يده لإرجعة الشيخ ، ففطن صاحبنا لما يدور في خلد البك فمشى على أطراف أصابعه الى أن وصل لتلك اليد الشريفة وتناولها في يده وقبلها مرارا وهو يرجو ويستعطف ، فقبل البك رجاءه وشنف آذان رفاقه .

هذه الصورة الكاريكاتيرية تعرى بمبالغاتها الساخرة طبيعة المنافق

والطيف والانتهازي . ويترك لنا المؤلف مهمة تصور كيف شنف البك
آذان رفاقه ؟؟ ومدى الفجوة بين عزفه النشاز وبين آهات الاستحسان
والاعجاب والوله الصادرة عن الأفواه الكاذبة المرائية ؟؟

ولا يتوقف النفاق والرياء عند هذا الحد ، بل يواصلان التصاعد
عندما دخل عليهم رفيق آخر هللاً ولقدومه وصفقوا ، ولكن البك عيس
فى وجهه ، وصافحه ببغاء وغضب فساقط تهليل الجعاعة الى نفور
وازدراء ، واستجر البك يضرب الكينجة ورؤوس الرفاق تديل طرباً الى
أن انتهى فالتقى بها على المائدة .

وقانون الفساد يؤكد أنه اذا استشرى فانه يصبح كالنار فى
الهشيم لا يقف عند حد . ولذلك تتعدد التنويعات على لحن الفساد الذى
يطرب له الرفاق أيماً طرب . فقد كان أحد رفاق البك عازف ماهر على
العود ، وهو فنى فى مقتبل العمر ، جميل الصورة ، أهيف القد ، اذا مشى
تشى كما يتثنى النصف وقد لعب به النسيم . وكان البك يميل لمحادثته
على انفراد لمذوبة الفاظه ورقة حديثه ، فكان لا يصبر على فراقه دقيقة
واحدة ، ولهذا أسكنه البك فى غرفة من السليلك حتى اذا احتاج لرؤيته
يكون تحت الطلب .

وتتجلى نظرة تيمور الموضوعية فى أنه قام بتعرية سلبيات وفصائح
الطبقة الأرستقراطية والموسرة برغم انتمائه هو شخصياً إليها . فهناك
من الكتاب والأدباء من ينصب نفسه محامياً للدفاع عن طبقتهم وإبراز
فضائلهم على الطبقات الأخرى لمجرد أنه ينتمى إليها وهى التى أنجبتهم . لكن
المفكر والأديب ذا النظرة الانسانية الشاملة والرؤية الواقعية التحليلية
يخترق بصره وبصيرته كل الحواجز الطبقيّة والاجتماعية والاقتصادية
بل والزمانيّة والمكانيّة كى يستطيع أن يطل على احتمالات المستقبل
والنتائج المترتبة على الوضع الراهن التى قد يعجز البشر العاديون عن
ادراكها .

وقد يظن بعض لقراء أن المواقف التى نهضت عليها هذه القصة
القصيرة تصور شخصيات شاذة ومنحرفة لا تكرر كثيراً ، والدليل على
ذلك المعالجة الكاريكاتيرية التى قدمت بها ، لكن لحظة التنوير فى نهاية
القصة توضح لنا أنه فى زمن الضياع والتخلف والتفاهة والنفاق والرياء،
يصبح الشذوذ والانحراف قاعدة ، والوعى والنضج الفكرى استثناء .
ولذلك تنتهى القصة على هذا النحو :

« فرغ صديقى من قصته فالتفت الى وهو يقول :

— ماذا تقول فى هذه القصة ؟

فتنهدت وقلت :

- صدق من قال ان شبان مصر الأغنياء لا يعرفون للضجر معنى
فاكرم بهم وأنهم .

- هذا طريق واحد من عدة طرق يسلكها هؤلاء الأغنياء لقتل وقتهم
وضياع ثروتهم .

- وهل هناك طرق أخرى ؟

- هيا بنا نخرج لاستنشاق الهواء في الجزيرة وهناك أقص عليك
قصة أخرى ، فخرجت معه وكلي آذان مصغية لحديثه .

فقد شعر المؤلف بالاختناق من جراء هذا الألق الضيق النسابه
والعقل الطفول الساذج ، فأراد أن ينطلق مع صديقه لاستنشاق الهواء
في الجزيرة لعله يصبح أكثر قدرة ، وصدوره أكبر سعة لاستيعاب قصص
الضياع والانحراف الأخرى ، وللقارىء أن ينطلق هو الآخر بخياله كي
يتصور نوعية القصص التي سيتم حكيها .

في قصة « حفلة طرب » التي كتبها تيمور في أغسطس ١٩١٧ وهو
الشهر الذي كتب فيه القصة السابقة « بيت الكرم » ، والقصة التالية
« صغارة العيد » ، نجده يجسد التناقض بين روح الاتقان والعلم والجدية
التي خبرها الراوى في باريس بصفة خاصة ومدن الغرب بصفة عامة ،
وبين روح الارتجال والمفوية والتسيب التي مر بها في مصر ، وذلك من
خلال التناقض بين حقلين للموسيقى والغناء . وقد يظن البعض أن
الممارسة الفنية بطبيعتها زائفة بالارتجال والمفوية والتسيب والانطلاق
بلا حدود ، وهذه نظرية غير حضارية ومتخلفة لأن الفن في جوهره هو
أعلى درجات النظام والانضباط والتناغم الذي نفتقده في حياتنا اليومية
اللاهثة المضطربة . ومن هنا كانت حاجتنا الدائمة للفن لأنه يزودنا بما
لا نجده على أرض الواقع .

ويتجلى وعى محمد تيمور بتقنيات القصة القصيرة في قصصه بصفة
عامة ، لأنه يركز كل بناء القصص على لحظة أو ومضة أو مجرد دوامة من
الدوامات الفائرة على سطح نهر الحياة ، ويظل يتعمق فيها الى أن يصل
الى آخر قرار لها من خلال التركيز والتكثيف والبلاورة ، فيقدم لنا
ما يشبه القانون الذي يحكم حركتها ويؤدي الى تواجدها ، وبذلك يتجاوز
حدود الزمان والمكان وينطلق الى آفاق الانسانية الرحبة ، ويتجنب في
الوقت نفسه الدخول في التفرعات والتفصيلات والتنويعات التي لا تحتملها
سوى الرواية التي تصور حياة بأكملها . ولذلك يبدأ قصة « حفلة طرب »
بالدخول الفوري الى قلبها ويعودها الفقرى من خلال لوحة أو صورة

زائخة بالايحاءات الجميلة المتسلسلة الى حاستى البصر والسمع عند الغارى:

« كنت شغوفاً بالكسبر أيام كنت فى باريس ،لا تفوتنى من لياليه ليلة تجمع بين الأنشيد الشجية والألحان الفكاهية والوجوه الوضاحية والقنود المائسة والعيون الضعيفة القاتلة . هناك كنت أمتع عيني بالجمال الذى صاغته يد الخالق فى وجوه الحسان ، وأملأ قلبي لذة يمازجها الظهور وأذنى الحانا جميلة يفسح لها الصدر » .

هكذا يبدأ الراوى قصته بأيام كالجم المذهب الذى يطويه بين جوانحه ويعود به الى مصر ليعيد اجتراره كلما حن لهذا الجو الأثيرى والفن القادر على تحويل الواقع الى حلم يكاد الانسان يمسه بيديه ، ويسمعه بأذنيه ، ويراه بالبصر وليس بالبصيرة . فالفن فى مصر قد أصابته الرتابة والتكرار والملل ، واقتصد تماما هذا الجو الباريسى الزاخر بالحياة المشرقة والوجوه اللامعة والفرر المتألقة والألحان الشجية الجميلة التى يحن الراوى الى ادراك شئ منها ان لم يماثلها جمالا وحسنا فلا أقل من أن يكون باعثا من بواعث الذكرى تهيج فى قلبه نارا كاد أن يطفىء أوارها النسيان .

فى مصر يذهب الراوى او البطل مع صديق له الى حفلة لسامع مغنية جديدة ، فتتأخر المغنية عن ميعادها ربع ساعة مما جعل البطل يقول لنفسه : « أول القصيدة كفر » . ثم تتوالى الصور الموحية بجو الحفلة وكان محمد تيمور يمسك بريشة الفنان التشكلى أو قلم كاتب السيناريو السينمائى ، فنرى قهوة فسيحة الأرجاء ، جمعت من شتات الناس المطريش والمعم ولايس الجليباب الأزرق الذين جلسوا أمام أفراد الفرقة الموسيقية فى انتظار رؤية وجه المغنية الفاتنة التى هلت عليهم بوجهها الجميل وهى تبتسم لهم وتحييهم أجمل تحية .

ثم نرى أفراد الجوقة من مغنيين وموسيقيين واحدا واحدا ، الأول شباب أسود البشرة يبدو أنه نوبى ، له أنف طويل يكاد يلتطم مع شفته اليسرى ، وعينان سوداوان بهما جمال عبثت به يد السهر والخمر ، وشارب قصير كرش فرشاة تنظيف الأسنان ، وكان مرتديا بدلة بيضاء وبها يقع سوداء جعلته يبدو كالحصان الأبلق .

والثانى رجل مفلق الأجنان ، يجتهد فى فتحهما كلما دعتة الحالة فتعبيه الحيلة ، وله فم اذا فخره بدا كبحر وأذنين كبيرتين ، وذقنه طويلة تهتز مع رأسه كلما أنشد كأنها تسأل الناس الحسنه والأجر ، وكأنه حلاق من جهة سيدنا الحسين أصيب بالعمى فجاء ليرتزق فى قهوة عمومية .

أما الثالث فقد ارتدى جلباباً أبيض وحزاماً من المناديل الحمراء الكبيرة ، وجبة زرقاء وطربوشاً من غير (نوعية) . لم يخلق لحينه منذ أيام فظهر شعرها في وجهه كالنجيل في الأرض القحلاء . وإذا أشهد أخذ فمه شكلاً هندسياً يشبه المعين .

أما الرابع فهو شاب نحيف الجسم أسمر اللون ، لا تفارق عيناه الأرض تحت قدميه ، ولعله من المصريين بدء الحياة الشديدة . فلم يلتفت إلى أحد وكأنه لا يعني ما يدور حوله على وجه التحديد ، وبالتالي كان من الصعب على الحاضرين أن يتبينوا ملامحه .

أما الخامس فهو شيخ أحنث الأيام ظهره فأصبح كالغوس . كان يداعب المغنية من وقت لآخر دون مبرر واضح . له طربوش يظهر منه شعير كالقلى أبقاه فن التحنيط على رؤوس الجثث المحنطة في المتحف المصري . كان يرتدى بدلة لا يعرف أحد إذا كانت بدلة عادية أو ردتجوت قصيرة أو نوع جديد سوف يحذو على منواله كل حائك في مصر بحيث يصبح الموضة المصرية الجديدة بعد أن انقطعت موضة باريس بسبب الحرب العالمية الأولى .

هذا عن أفراد الجوقة المشددين والمردددين ، أما عن عازفي التخت فنرى عازف العود البدين ذا الوجه المنتفخ الذي تغار فيه عيناه البراقتان ، والذي يوحى ببعض مخايل الوجاهة . وعازف القانون وهو شاب جميل الصورة ، أسمر اللون ، حسن الهندام ، يبدو عليه أنه كان غنياً ثم تنكر له العصر . إذا لمست يده أوتار القانون اهتز جسده بأجبعه مع اهتزاز النغمات ، وتقلصت شفتاه ، وتقطب وجهه فكانه يبكي أيامه الذهبية الذهبية . وعازف الكينجة ذو الوجه الأصفر يرغم أنه لا يزال في ريعان شبابه . له شارب طويل يرتفع طرفه الأيمن إلى أعلا وينخفض طرفه الأيسر إلى أسفل ، ووجه ليس فيه شيء من التناسب بين طوله وعرضه ، وجبهة خليقة بأن تكتب عليها بالثلث عناوين الأدوار . أما الأخير فلا أحد يدري لماذا أتوا به ؟ فهو فتى يافع ذكر الراوى بفتى آخر كان يسر على مقاهي العاصمة ليبيع السجائر (الفنتزية) التي يطير منها شعاع يخيف الأطفال عند إشعالها .

أما المغنية فهي امرأة ذات جمال أفريقي في نحو الثانية والثلاثين من عيها ، قصيرة القامة ، نحيلة الخصر ، وضاحة الطلعة ، سافرة الوجه ، مرتدية ملادة سوداء تصل أطرافها إلى ركبتيها فتزيد رقة وحسناً ، لها فم جميل لا تفارقه الابتسامة ، ولها شفتان تتعدد أشكالهما كلما غنت ، فتارة تبدو عليها صورة الاستعطاف ، وتارة أخرى صورة الاعراض ، وأنا صورة الجنو والامثال ، وآونة صهوة النيه والاعجاب . تغنى ثم تضحك ، وتضحك ثم تغنى ، وتبتسم وتخجل ، ولا أحد يدري لماذا تخجل

أو تبتسم أو تضحك لأن انفعالاتها ليست لها علاقة بما تغنيه . لكن من الواضح أن ابتسامها الجميل كان يشفع في ضعف صوتها .

بعد هذه البانوراما الموحية بأساليب أهل الطرب والغناء والموسيقى في مصر ، وبعد انتهاء الغناء ، خرج الراوى مع صديقه فسمع عند باب المقهى رجلا يقول :

« هذا غناء يتخلله ضحك وابتسام »

فقال في نفسه :

— لقد أخطأت يا صاح . هذا ضحك وابتسام يتخللهما غناء !

بذلك يضع اللبسة الأخيرة للحدث الأساسى فى القصة بعد أن استمتع بملوك العزف وأساطين الغناء فى باريس . وكان من الممكن أن يكون بناء القصة أكثر شموخا لو أن تيمور أقاض فى وصف أساليب الفن الموسيقى والغنائى فى باريس حتى يعمق المفارقة بينه وبين نظيره فى مصر ، وهو الخير بالحياة الثقافية والفنية والأدبية فى أوروبا ، والقادر على وصف طقوس العزف فى الأوركسترا ، الفيلهارمونى الكبير ، وكيف يدخل المايسترو وكأنه كاهن يدخل المعبد فيقف العازفون احتراماً له ، ثم يجلسون وكأنهم جنود على وشك خوض معركة فاصلة وقد قبض كل منهم على سلاحه وتعلق بصره بمصفا القائد الذى أعطى إشارة البدء كى تهدر الآلات الموسيقية بألحانها المتداخلة والمتماوجة ، وأقواس الكمنجات التى تهبط وتعلو ، تمايل وترتمش كأنها مشدودة لبعضها البعض بخيوط خفى ينظم حركاتها بدقة متناهية ، ومعها تمايل عقول الحاضرين وترتمش قلوبهم فى انتظار فتح الستار بمجرد انتهاء عزف الافتتاحية . ثم يفتح الستار على مناظر وأصواء حائلة ألوان مبهرة وتنداح الأصوات التى تضاهى الموسيقى فى جلالها ، وتندمج بين تياراتها وأمواجها وهبات رياحها التى تتراوح بين النسيم العليل والأعصار المجلجل . ويتحول المكان كله الى كوكب متألق فى فضاء الفن وسحره الجلال .

فى قصة « صفارة العيد » يتجلى مفهوم المعادل الموضوعى عند تيمور من العنوان . ذلك أن صفارة العيد هى الحدث المادى والرمز الموضوعى والاستعارة الأساسية والعمود الفقري لكل مواقف القصة ، مما منح الشكل الفنى وحدة موضوعية وعضوية جعلت من الصعب أن نحذف أو نضيف إليها أى جزء آخر . ففى صفارة العيد يكمن المعنى العام للقصة، ومنها تصدر كل الصراعات وتنفجر وتنشأ بك ثم تعود إليها من جديد وهكذا . بل إن كل الأشياء المادية الملموسة فى القصة لها دلالات رمزية

توسع وتعمق من معانيها بحيث تبدو أبعاد القصة وأعاقها أكبر وأشمل
يكثير من حجمها على الورق .

وقد حرص محمد تيمور منذ بداية القصة على الربط العضوي بين
المشهد الواقعي ودلالته الرمزية لأن الخلفية الوصفية عنده ليست مجرد
زخرفة لفظية أو بديعية بل لها وظيفة درامية تضيف كثيرا إلى الجو العام
للقصة والدوافع المؤثرة في سلوك الشخصيات . بل أنه يوظف منهج
السيناريو السينمائي في هذه الخلفية الوصفية لكي يوحى للقارئ، بأن
ما يشاهده هو واقع راهن أمام عينيه وليس مجرد حدث أو موقف يروى .
ولابد أن نسجل لتيمور ريادته في هذا المجال ، إذ أنه كتب كل قصصه
القصيرة في عام ١٩١٧ ولم يكن فن السينما في مصر قد ترسخت تقاليده
بعد . كذلك وظف في عام ١٩١٧ ما عرف بعد ذلك في عام ١٩١٩ بالمعادل
الموضوعي عندما كتب ت : س . اليوت مقالته الشهيرة « النبوغ والمرحمة
الفرديّة » . ولناخذ افتتاحية قصة « صغارة العيد » نموذجاً على هذا
التوجه الفني الرائد المبكر :

« العطفة التي نتكلم عنها طويلة ضيقة خالية من الأرضة ، تبثدي،
بحائط سميك وتنتهي عند الشارع الكبير ، حيث ترى على يمينها قصرا
فخيرا يخاله الناظر سجننا أعد للجرائم وعلى شمالها قبرا لشيخ وهي
تقف أمامه الرجال والنساء يقرأون الغائصة وهم ينظرون للنساء نظرة
رجاء وابتهاال ، ثم يمسحون وجوههم بأيديهم ليتم الله نعمته عليهم .
وإذا سرت فيها فبلغت منتصفها وجدت (أم سليم) بائعة الطعمية والسلطة
والكرات جالسة القرفصاء أمام جانوتها المكون من قفص تعرض عليه
ما تبيعه لسائق عربة الكارو ولابن السبيل والفاعل . وإذا اقتربت من
بدايتها أي من الحائط السميك الذي يقف في وجه المارة ليمنعهم من
المسير وجدت شجرة كبيرة يتفأ ظلالها كل من تعب وتلكه الانضاء .
أما إذا أسرع في سيرك خشيت أن تعثر في هاوية صغيرة أو تل لا يزيد
ارتفاعه عن عشرة سنتيمترات أو في القاذورات التي تلقى بها أيدي المارة
بلا خوف ولا حذر . أما القصر فهو لأحد البشوات الذين أبوا أن يهجروا
الحى الذي نشأ فيه أجدادهم . وهو قصر كما قلنا عظيم ، يجلس على بابه
الخصى واضعا رجلا على رجل . وممسكا بسبحة يستعين بها على قتل
الوقت حتى لا يشعر بسأم ولا ملل . وهو شيخ في الخامسة والخمسين
من عمره له شغاف تشبه قطع (البنيك) التي تقدم لك في مطاعم
العاصمة ، وعينان يزداد أحمرارهما كلما أخذته الجلالة) فنطق باسم
الله العظيم ، وأنف أفضس كأنه ضفدعة وجدت في وجه الخصى منبتسا
حسنا . وكان طويل القامة ، ضخم الجثة إذا مثنى اهتز كذا يهتز الغيل » .

هكذا يقدم تيمور المشهد بعين الكاميرا السينمائية التي تتحرك لتنتقى منه الرموز والدلالات التي تمهد للمواقف التالية في القصة . فالوصف الواقعي هنا وصف في أكثر منه وصفاً طبيعياً مثل ذلك الذي نراه في قصص وروايات المدرسة الطبيعية ، مثل روايات أميل زولا . التي يحاول القاص أو الروائي فيها الوصول إلى القرائن التي تتحكم في حركة الواقع بكل أبعاده ومستوياته بحيث تصبح الرواية في أحيان كثيرة عملاً أنثروبولوجياً أو إيكولوجياً أكثر منها عملاً أدبياً وفنياً . لكن محدد تيمور كان يضع دائماً نصب عينيه فنية قصصه في المقام الأول ، ولذلك أحال الواقع بكل معطياته وتفاصيله إلى مجرد مادة خام قابلة للانصهار وإعادة الصياغة في بوتقة الشكل الفني . فالحنينة الاجتماعية والواقعية المفروضة على سلوك الشخصيات هي مجرد قاعدة أو خلفية تنهض عليها أو أمامها الحتمية الفنية والدرامية . فكانت الخلفية الوصفية التي وردت في هذه الافتتاحية مقدمة موجبة بالأسباب التي ستؤدي بالحتمية إلى نتائج وتداعيات ومواقف نهض عليها بناء القصة .

وتبدأ المواقف باليوم الأول من أيام العيد بكل هرجه ومرجه ، ولعب الأطفال في الشارع بملابسهم الجديدة وهداياهم في أيديهم وهم يتسامرون ويضحكون ويقفزون في حين يتبادل الآباء التهنية بالعيد في إشراح واضح . لكن هناك بين الأطفال طفلاً نحيل الجسم ، أصغر الوجه ، لا يملك سعادتهم وجوارهم لأنه لا يملك ملابسه ولا هداياهم ولا حنان الآباء الذي يستمتعون به . فهو يتيم توفيت أمه بعد ولادته بخمس سنوات ومات أبوه بعد وفاتها بعامين ، فعاش بائساً في بيت عمه تحت رحمة زوجته .

وجرى الأطفال بين المعطف والشارع الكبير ثم عادوا إلى المعطف وقد اشترى كل واحد صفارة نفخ فيها وغنى في سرور دافق برغم تنافر النفرات غير الشجية . ووقف « علي » اليتيم معهم وهم يرقصون وينشدون وينفخون في صفايرهم ثم رقص معهم إذ لم يكن في وسعه أن يفعل غير ذلك . فنظر إليه أكبرهم سناً وقال له بملء فيه :

– أين رداؤك الجديد يا علي ؟

فلم يجب اليتيم وضحك الآخرون . وقال ثان :

– أين صفارتك أيها الصديق ؟

وقال ثالث :

– كفاكم رقصاً ولنصغر جميعنا . ليرقص من ليست معه صفارة ! ولكن اليتيم لم يكف عن الرقص وقد عز عليه أن لا يترنح معهم وضرب صفحاً عما سمعه كان لم يعرض به أحد .

وتتوالى المواقف التي يصورها تيمور بفرشاة المصور البارخ الذي يوظف أقل ضربات ممكنة بفرشاته في التعبير عن أكبر قدر ممكن من الإيحاءات والدلالات والأجواء . فنرى رئيس الطريقة البقشندية مارا في المطفلة وهو يسير الهوينى مداعبا لجنته الطويلة بيده اليسرى ومسبحة بيده اليمنى ، فيهم الخصى واقفا ويهرع لتقبيل يده وفي أعقابهم الأطفال الذين انهالوا على يده تقبيلًا بينما كان الآخرون يقبلون أطراف جنته . ثم مر بائع الحلوى فهرعت اليه الأطفال وجرى معهم اليتيم ولكنه كان في مؤخرتهم فمد إليه أحدهم قطعة من الحلوى لكن عليها إشار برأسه رافضاً، واستكبر الآخر منه ذلك فألقى بقطعة الحلوى على الأرض فالتقطها اليتيم وأعطاهما لكلب جائع كان يبصيص له بذنيه .

هكذا يصور تيمور مزيج البؤس وعزة النفس أو الصراع بينهما داخل بطله الصغير بضربات فرشاة سريعة دون وعظ أو إرشاد أو ترحم عليه ، لأن الموقف الدرامي كليل يتقدم نفسه بنفسه دون تقرير مباشر أو مذكرة تفسيرية . فالقصة عبارة عن سلسلة من المواقف المتتابعة التي هي في حقيقتها سلسلة من الأسباب والنتائج طبقاً لعنسة الكاميرا المتحركة من زاوية إلى أخرى لاختيار ما يتسق مع هذه الحثية المنطقية .

تنتقل العدسة لتصور محدودا (الفتوة) قادما من الشارع الكبير نصباح الأطفال جميعا (محدود السبع حضر . محدود السبع حضر) ، وصفقوا بأيديهم ، فالتسم لهم محدود بصفته فتوة عطفهم . وسار على مهل بجنته الضخمة وعضلاته المتوترة وخيالاته التي لا تحد وهو يلوح بعصاته في الهواء فهو لم يزل لقب (السبع) من فراغ إذ أن له في المشاجرات القسبط الأوفر والفوز الأكبر ، وهو غنى عن التعريف بين فتوات العطفات الأخرى .

وأوحى وجود محدود السبع لأحد الأطفال بأن يتباروا في المصارعة ومن يتفوق على نظيره يأخذ صفارته مكافأة له على قوته وشجاعته على أن يكون محدود السبع حكما بينهم . لكن أحدهم قال أن عليا لا يملك صفارة، فاذ بالطفل الذي رمى ليل بقطعة الحلوى يتجدها في المصارعة فان تفوق عليه أعطاه صفارته وأن هزمه صفعه أمام الجحجح . وصفق الأطفال استحيانا للاقتراح وبدأت المصارعة .

هنا تبدو الدلالة الانسانية أكبر حجما وإيحاء من مجرد لهو طفولي . فالأول يدافع عن صفارته والثاني يدافع عن شرفه ، والفرق بين الصفارة والإشرف كبير . وكان من الطبيعي لمن يدافع عن شرفه أن ينتصر ويلقى بخصمه على الأرض وهو ممسك بتلابيبه لولا أن فرق بينهما الرفاق . فقام على مرفوع الرأس ساكنا عن الصفارة ، فأمر محدود السبع المهزوم

باعطائه إياها - وأخذها على ووضعها في فمه وكأنه امتلك العالم بأجمعه -
وغادروهم السبع سميذا بانتها مهنته .

لكن الموقف لا يتوقف عن التصاعد عند هذا الحد ، فقد انفجر
الحاضرون ضاحكين في استهزاء وسخرية من ذلك الذي ينفخ في صفارة
لم يشترها بماله ، فلم يتدخل على عن عزة نفسه والتي بالصفارة في
وجوههم وسار على مهل وهم يصفقون حوله وخلفه . وابتعد عنهم حتى
نهاية العطلة حيث يكثر الباعة فتراجعوا عن تنبيهه ، وظل في سيره المزين
الوثيد إلى أن وصل للشجرة الكبيرة ليجلس في ظلها ، وقد أسند ظهره
إلى ساقها وكأنه لم يجد الحنان والحب إلا في ظلها في حين بدت العطلة
أمامه قفرة كقلبه ، فوضع رأسه بين يديه وبكى ولسانه يلجج مناديا أمه
وأباه بينما كانت الأطفال تغنى في الشارع الكبير . ثم تنتهى القصة
بهذه اللبسة أو اللبحة الانسانية التشيكوفية الحانية على البؤس
الانسانى :

« ثم أفاق بعد عنبة فوجد الكلب الذى ألقى بقطعة الحلوى إليه
جالسا عند رأسه يلجس دموعه بلسانه الطامى » .

بهذه الشحنة الدرامية المكثفة ينهى تيودور قصته . فقد مكثه وعيه
بالشكل الغنى من جعل كل الخيوط والايحاءات تتجبع وتلتحم في النهاية
لتيلور لحظة التنوير أو الأثر الكلى للقصة . فالشجرة الكبيرة الحانية
بأوراقها الظليلة تحتضنه في مقابل العطلة المفقرة كقلبه ، وفي الوقت
نفسه تسمح غناء الأطفال في الشارع الكبير ، فلا يملك سوى أن يلجج
لسانه مناديا أمه وأباه ، ولأن البائس هو الوحيد الذى يشعر بحق ببؤس
غيره ، فما كان من الكلب الجائع الطامى الذى ألقى على بقطعة الحلوى
إليه سوى أن لحس دموعه محاولا إشباعه العزاء والسكينة في قلبه
الصغير .

إنها كلها رموز وصور وإيحاءات ودلالات يصعب على أى تحليل
تفقدى حضرها على وجه التحديد . فعلى الرغم من الحيز الضيق للقصة
القصيرة فإنها تسعى لاحتواء وتجسيد معنى إنسانيا كبيرا وذا دلالات
تضرب على الأوتار المشدودة داخل كل قارئ على حدة . فهي تتسلل إلى
حسه الفريزى بالأشياء المادية الملموسة والمرئية ، وإلى قلبه بالمشاعر
التي يثيرها الموقف الدرامى ، وإلى عقله بالمعاني الإنسانية التي توحى بأن
الحنان والتعاطف والتواصل إذا جفت منابعه بين البشر فإنها لا تزال
تندفق في عالم الحيوان بل وفي عالم النبات الذى مثلته الشجرة الكبيرة
حجما ومعنى وإيحاء . وكل هذه الخصوبة المعنوية والمادية ترجع إلى
تمكن ميخيل تيودور من لغة الرمز التى هى في حقيقتها لغة الفن . فالرمز

لا يعنى التورية أو التعمية أو الغموض أو الهروب من معنى محدد بل يعنى الدلالات والايحاءات المتعددة التى تعجز عنها اللغة التقريرية المباشرة التى يتعادل فيها اللفظ مع المعنى ، لكن اللفظ فى لغة الرمز يحل فى طبيعته معانى ودلالات اكبر من حجمه بسراجل من خلال المعادل الموضوعى الرئيسى كصفاة العيد فى هذه القصة ، والمعادلات الموضوعية الفرعية التى تنفرع منه وتصب فيه مثل الخصى والمطفة والشارع الكبير والقوة والكلب الجائع الظامى، والشجرة الكبيرة الوارفة الظلال * بل يكفى أن نذكر على سبيل المثال أن الخصى والقوة كانا يرمزان أو يمثلان جانبين مختلفين ومتناقضين فى شخصية على : العجز والضعف والمهانة والحياة غير الانسانية فى شخصية الخصى فى حين يمثل القوة جانب الكبرياء والألفة والصمود والتحدى وعزة النفس * فهذه الشخصيات لم ترد فى القصة كمجرد عناصر فى الخلفية الوصفية بل كمعادلات موضوعية ودلالات رمزية ملتحة بنسيجها العام .

أما قصة « ربي لمن خلقت هذا النعيم » التى كتبها محمد تيمور فى أكتوبر سنة ١٩١٧ فتدل على مدى وعيه واستيعابه لتقنيات القصة القصيرة على المستوى العالمى وفى تلك المرحلة المبكرة من تاريخها . فقد بدأها على النحو التالى :

« هذه القصة لمويسسان الكاتب الفرنسى الشهير بسدل العرب أشخاصا وزمانها ومكانها وموضوعها مبصرا كل شئ فيها فلم يبق من الأصل الا روح الكاتب ، واتسع المغرب فى ذلك خطه تولستوى فى قصصه التى نقلها عن موبسان » .

فقد يتساءل القارىء هنا عن السبب فى اختيار تيمور لهذه القصة بالذات لتعريبها وهو الذى لم يعرب فى حياته سوى أوبريت « العشرة الطيبة » التى اقتبسها عن المسرحية الفرنسية الهزلية « ذو اللحية الزرقاء » لشارل بيرو ؟ والاجابة عن هذا السؤال تكمن فى أن هذه القصة التى كتبها جى دى موبسان بعنوان « فى ضوء القمر » تعتبر من النماذج الكلاسيكية والخالدة للقصة القصيرة التى رسخت تقاليدها وأثرت فى كثيرين من كتابها على مستوى العالم أجمع . ولذلك أراد محمد تيمور أن يقدمها لقراء العربية كمى يضع أيديهم على أصول هذا الفن الأدبى وتقاليدته التى احتلت مساحة مرموقة على خريطة الأدب العالمى المعاصر .

فإذا تعرضنا لقصة موبسان « فى ضوء القمر » فسنجد أنها تدور حول قسيس يدعى الأب ماريتيان ، سمع أن ابنة أخته على علاقة بأحد الشبان فخرج ليضبطهما وتربص لهما فى الحقول . وبعد مدة رآها قادمة مع حبيبها تنهذى فى ضوء القمر وقد أحاطتهما الطبيعة الخلابة

يكل مظاهر التناغم والسحر الجلال ، فبا كان منه سوى أن خجل من نفسه وعاد إلى بيته وقد آمن بأن الحب الذي زرعه الله في قلوب البشر يعد من أقدس القيم التي يجب أن نحافظ عليها وننميتها إلا أن تحاربها ونضبطها .

يتجلى لنا البناء المحكم المنسق ، والشكل الجميل المتناغم للقصة عندما نعلم من هو الأب مارينيان وإخلاصه في مشاعره نحو الله ، وإحساساته التقليدية تجاه النساء . وهو دائم السؤال عن مظاهر الحليفة واكتشاف الأسباب الكامنة خلف هذه المظاهر . وعندما رأى ضوء القمر القمى الحاني يغير الحقول ، حاول جامدا أن يجد سببا لهذا الجمال الذي يغير الكون في ضوء القمر لايمانه بأن الله لا يخلق شيئا دون سبب . وأتاه السبب عندما رأى الجيبين قائمين محاطين بهالة الطبيعة وسحرها ، فقد شعر بأنه على وشك أن يطا هيكل حرم عليه دخوله فعاد إلى بيته .

ويجلى رشاد رشدي في كتابه « فن القصة القصيرة » الحدث الذي تصوره هذه القصة ، وهو ككل حدث متكامل ينقسم إلى مراحل ثلاث : المرحلة الأولى : وهي البداية أو الموقف وتتكون من خطوط ثلاثة : الأول ويصور الأب مارينيان وهو رجل ذو نفس متسامية ، يعتقد أن كل شيء خلقه الله لا بد وأن يكون له سبب ، وهو يدرك هذه الأسباب ويفهمها جيدا . والخط الثاني يصور كراهية الأب مارينيان للنساء ، لسحرهن الفتاك ولنفوسهن الشبيهة للحب ، ونحن لا نعلم أكثر من ذلك عن الأب مارينيان ، ولكننا نعلم ما يفى بالفرض . أما الخط الثالث فيصور ابنة أخت الأب « مارينيسان » التي أراد لها أن تكون راهبة لكن قلبها مفعم بالحب والرغبة في الحياة . ونحن لا نعلم أكثر من ذلك عنها ولكن ما نعلمه يفى بالفرض .

هذه الخطوط الثلاثة تبث عناصر الحدث ، وهي تسير متوازية ما دامت لم تعتمد مرحلة البداية أو الموقف ، ولكنها لا يمكن أن تظل متوازية هكذا دون تفاعل أو التحام . فالأب « مارينيسان » يكتشف أن ابنة أخته على علاقة بأحد الشبان وأنها تخرج لثقائه كل مساء . هنا تبدأ المرحلة الثانية وهي مرحلة الوسيط أو التشابك أو التفاعل أو الالتحام . ففيها يتشابك الخط الثاني الذي يصور كراهية مارينيان للنساء والحب مع الخط الثالث الذي يصور رغبته في أن تكون ابنة أخته راهبة . في لحظة التشابك هذه ينور ويسبك بمصا . ويهشم بها الكرسي ثم يصمم على الخروج ليضع حدا لهذا الغرام .

ولكنه ما يكاد يفتح الباب ليخرج فاذ به يقف على العتبة وقد راعه

بهاء القمر وسحر الطبيعة . ولما كان مرهف الحس رقيق الإحساس فقد
ملاء الخشوع قلبه وغمرت الرقة نفسه . وقفت مبهورا يتأمل جمال الليل
الهادي الشاحب ، وهي اللحظة التي بدأ فيها تشابك الخط الأول الذي
يصور تدوين الأب ماريبيان ومشاعره المرهفة السامية مع الخطين الثاني
والثالث . ويتجول بين الحقول ، ويزداد تأمله لجمال الليل في ضوء
القمر ، ويزداد قلبه امتلاء بالخشوع وتزداد نفسه اطمئنانا في الرقة .
ويتساءل كمادته عندما لا يفهم أمرا من أمور الله عن السر في وجود هذا
الجمال ، ما دام الليل قد جعل للنجوم ، ولكنه لا يجد جوابا عن سؤاله .

ويتصاعد التشابك مع ازدياد حيرته التي تتحول الى ذهول عندما
يرى على البعد شبحين يسيران جنباً الى جنب تحت الأشجار المتعاقبة .
كان الرجل هو الأطول وقد التفّت ذراعه حول عنق حبيبته . وفجأة خيل
الى الأب ماريبيان أن الحياة قد دبت في الطبيعة المهجورة التي أحاطت بهما
وكانها اطار الهي صنع خصيصاً من أجلهما . واقتربا منه ليجد الاجابة
الحية على سؤاله : « ربما خلق الله مثل هذا الجمال اطارا لمثله الكلي :
لحب الانسان » . فقد كانت بالفعل ابنة أخته وحبيبها .

تراجع بعيدا عن الحبيبتين وهو يتساءل : « ألم يكن على وشك
المخرج على طاعة الله ؟! فلو أن الله لا يرضى عن الحب لما أحاطه بذلك
الاطار من البهاء » . وهرب مبهوتا ، مبهورا ، وهو يكاد يشعر بالخيال ،
كما لو كان قد اجتاز معبدا لا حق له في اجتيازه . وهذه هي المرحلة
الثالثة أو نهاية الحدث أو لحظة التنوير ، وهي ليست شيئا مفروضا على
الحدث من الخارج ، بل هي النتيجة المحتومة لجميع عوامل الحدث منذ
أن عرفناها في مرحلة البداية . فقد تمت عملية توليد التفاعلات
والطورات والنتائج المترتبة عليها من خلال التفاعلات الداخلية للقصة
ولم تفرض عليها من الخارج ، ولذلك لم يكن هناك أي عنصر دخيل عليها
أو مدسوس فيها ، بل كانت عناصر عضوية ومتفاعلة مع النسيج الحي
للقصة .

وقد قام محمد تيمور بتعريب هذه القصة القصيرة ليضع بين يدي
القارئ العربي نموذجاً كلاسيكياً ومثالياً يساعده على ادراك أسرار هذا
الفن الأدبي الجديد الذي لم يعرفه الأدب العربي من قبل . ويبدو أن
احساس تيمور بوعورة مهمته الريادية جعله يتجاوز الترجمة التقليدية
برغم إجادته للغة الفرنسية ، ويلجأ الى التعريب والانتقال من المجال
الغربي بكل تقاليده وارتباطاته الى الجو الشرقي الذي اعتسده القارئ
العربي ، وبالتالي تسهل مهمة استيعابه وتقبله للقصة . ورغم أنه يصارح
القارئ في بداية القصة على أنه بدل أشخاصها وزمانها ومكانها
وموضوعها مصرا كل شيء فيها ، فلم يبق من الأصل الا روح الكاتب .

فانه حافظ على الشكل الفني لها بمراحله الثلاث حتى يوضح للقارى أن
القصة القصيرة شكل أو جنس أدبي له كيانه الخاص وشخصيته المتميزة
وليس مجرد تلخيص لرواية أو قصة طويلة .

فيطل القصة المعربة هو محمد بك عبد القادر ، رجل فى الخامسة
والخمسين من عمره ، يرتدى الردنجات ولا يحب سواها من الملابس
الأفريقية لأنها أقربها شكلا لظاهر الصلاح والتقوى . ملبس فى كل
أقواله وأفعاله ، يقف بالمرصاد لكل من لا يتقى الله فى دينه ولا دنياه .
وان رأى شابا جالسا فى حان يتعاطى كاسا من الخمر ، وقف فى مكانه
كالصعوق ثم بصق على الأرض ومضى فى سبيله وهو يرتل آيات القرآن
الكريم .

ثم يستخدم تيمور فرشاة الفنان التشكيل بكل ألوانها وشرباتها
وطلائها وأصوائها ليبلور صور الطبيعة المبهرة لبطل القصة ومدى
العلاقة الحميمة بينهما دون أى تقرير مباشر أو غير مباشر من المؤلف .
فالبطل يسكن فى قصر جميل على ضفاف النيل ، تحوطه حديقة غناء
تتمايل أشجارها كلما داعبها النسيم ، وتسمع فيها موسيقى الطيور
ممزوجة بالجان أمواج النيل . موسيقى جميلة هادئة كأنها صوت الحب
فى آذان الماشق اليائس . وإذا ظهر الشفق خلف النخيل وارتدت
السماء ثوبها الأحمر قبيل الغروب بدا الاحمرار وكأنه دموع الليل فى
وداع النهار . وإذا بزغ القمر فى القبة الزرقاء فى ليلة صيف ود صاحب
البيت أن لا يفارق الحديقة حتى مطلع الفجر . تلك الجنة الأرضية جاد
بها الله على هذا الشيخ الصالح مكافأة له على عبادته وصلاته . فهو بها
قريب العين ، مثلوج الفؤاد ، تلوح عليه أريجبة السرور كلما ذكر الله ،
ويلدح فى غرته نور البشر كلما صلى على نبيه .

ويواصل تيمور توظيف طاقته الشعرية حتى عندما يكتب النثر .
فالحود عنه بين الشعر والنثر حدود غير مفتعلة أو متعسفة . ولذلك
نجده يستفيد بالامكانات الفنية والدرامية والإيحائية للشعر عندما يكتب
النثر ، وفى الوقت نفسه يوظف الطاقات الفكرية والفلسفية والحضارية
للنثر عندما يكتب الشعر . ففى هذه القصة يصف تيمور الابنة الوحيدة
التي رزق بها محمد بك عبد القادر بأنها « فتاة جميلة الصورة ، حلوة
الحديث ، غضة العينين كأنها نرجسة جميلة فى حديقة الشعر لا يقف
أمامها الا كل شاعر كبير الخيال ، بديع التصوير » . وسندرك بالفعل أن
هذا الشاعر هو نفسه محمد تيمور عندما نقوم بدراسة قصائده وتحليلها
فى الفصل الذى يدور حول التحديث الشعرى عنده .

بلغت الابنة الجيلة العشرين ، وفكر أبوها كثيرا في أمر زواجها وحادث زوجته في هذا الشأن مرارا ، وعدد لها أسماء كثير من الشبان الأغنياء المتعلمين الذين يتطلعون لنيل شرف طلب يدها . واتفقا على شاب وجدا فيه ضالتهما لكن الابنة أبدت نفورا واضحا منه ، فاستاء الأب لكنه اختار شابا آخر لم ترفضه الفتاة بل رفضت الزواج كلية . وعز على أبيها ذلك الرفض فأصر على زواجها بالفتى الأول بصرامة لا تقبل الجدل ولم تمهدا فيه من قبل ، فلم تملك سوى الصمت والبكاء .

لم تحتل الأم عذاب ابنتها ، وفكرت كثيرا في محنتها ثم قررت أن تسانفها لأنها أدري بقلب المرأة ومشاعرها . فكل فتاة تحب أن تتزوج من شاب وسيم وغنى ، كريم الأصيل ، حسن الأخلاق مثل الذي انتخبه لها أبوها ، فلماذا تأبى الزواج به ؟! لابد أن في الأمر سرا ! أو شابا آخر ! وبالفعل تمدها الأم بمساندتها في الزواج بالشباب الذي اختاره قلبها إذا هي أفصحت عن هويتها . وكان حرج الابتسامة وحمرة الخجل إجابة اكتفت بها الأم .

وتفانج الأم زوجها في الموضوع الشائك فيثور ثورة عارمة ويقرر حبسها في البيت حتى تعيش راهبة مادام هو على قيد الحياة . بل أنه يبتدر ابنته بالثتم والسباب وكاد أن يضربها لولا وقوف زوجنسه في وجهه .

ويسود السكون الكثيب على الحياة في المنزل . كان الأب هادئا ساكنا لا يلفظ بكلمة تشير للموضوع الشائك ، لكن نار الغيظ كانت تتأجج . وكانت الأم صامئة أيضا لكنها كانت تتالم خفية لآلام ابنتها التي قضت أيامها ولياليها في بكاء مكتوم وسكون حزين وعزلة البية .

وفي ذات ليلة تعشى الأب ، وشرب كمادته فنجاني من القهوة ثم دخن سيجارة ، وشرع في صلاة العشاء ولم يفارق سجاداته الا بعد ساعتين قرأ فيهما أربعين وردا ثم قام وتمشى في المنزل قليلا ودخل غرفة نومه لكن النوم عانده فخرج الى الحديقة دون أن يعلم أحد بخروجه .

تجول في الحديقة ونظراته كلها ابتهاج للسماء وخشوع صوفى . تألق القمر وسط النجوم الزاهية فلهج لسانه مخاطبا ربه : (ربى لمن خلقت هذا النعيم ؟) . كانت صفحة النهر متراقصة في أشعة القمر الفضية ، وعليها قارب يحمل قوما يفتون ويضحكون ضحكات انطلقت لتمتدج بنشيد طائر يغرد بين طباط الليل فهمس : (ربى لمن خلقت هذا النعيم ؟) . ثم جلس على كرسى ليتأمل صفحة الوجسود والطبيعة التي رسمتها يد الخالق ، والجمال الباهر الذي يكشف الستار عن عظمتة وقوته وشقيقته وحونه في هذه الجنة التي يرفرف عليها الحب باجنحته ويهبط مفردا على أفنانها فصاح هامسا : (ربى لمن خلقت هذا النعيم ؟) .

وهكذا يتكرر عنوان القصة مثل قرار موسيقى بين الجمل والتنويعات الموسيقية ليربط بينها ، يؤكد النعمة الرئيسية ، ويمنحها وحدة شعورية وموسيقية ، وإيقاعاً متميزاً يؤكد أن للنثر إيقاعه وليس الشعر فحسب . وهو الإيقاع الذي يعود بالأب إلى أيام الشباب وذكرياتها المنتشية حين كان قلبه يخفق لرؤية الفيد ، فأغض عينيه ورتل آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة ثم فتح أظفانه وقال لنفسه : (ما تلك الاجنة الـ ٠٠) ولم يدر أى كلمة يتم بها جلسته حين رأى شبحين يسيران نحوه فاختفى وراء شجرة ، فإذا به يرى ابنته تسير بجوار شاب جميل الصورة وقد أسندت رأسها على كتفه ، وعرف الأب فيه الشاب الفقير الذي كان يسكن بجوار بيتهم أيام كانوا في الحمزاوى . وقف الشبحان وتحادثا على مسمع منه ، فقال الفتى :

— أنا مرغم على تركك يا حبيبتي واني أقسم لك أنى سأبقى على عهد حبي الطاهر الشريف الى أن يضم عظامى القبر .
فأجابته الفتاة :

— وأنا أقسم لك على ذلك .

وقبلها الفتى في جبهتها وسار معها متخذاً وجهة السور ليعود إدراجها الى منزله .

خرج الأب من مخبأه في سكون وصمت ، ونظراته تتناثر بين السماء والنهر والأشجار التي تشكل هذه الجنة الأرضية واذ بلسانه يقول لنفسه : (ربى انك خلقت هذا النعيم للمحبين ولعمري ما تلك الاجنة الحب) . هكذا أنهت الإجابة عن السؤال الذى ألقاه فدخل الى منزله وقد عادت الى شفتيه ابتسامة الهناء والغبطة . فقد انتصر الحب الطاهر على كل شئ . وتخطى كل العقبات البشرية والعوائق الاجتماعية . وفى النهاية أقيمت حفلة قران الفتاة الغنية بالشاب الفقير .

هكذا احتفظ تيمور بالهيكل الدرامى لقصة موبسان برغم تغييره لبعض الأحداث والعلاقات بين الشخصيات وإشاعة الجو الشرقى محل الجو الغربى حتى بدت القصة مصرية تماماً لمن لايعرف مصدرها وبرغم أن المصدر فرنسى إلا أن التعريب أثبت قدرة تيمور على إبداع الأدب الرومانسى برغم اتفاق معظم النقاد والدارسين على اعتباره أديباً واقعياً قلباً وقالباً . ذلك أن الأدباء الكبار الذين تركوا بصماتهم واضحة على خريطة الأدب سواء فى بلادهم أو على مستوى العالم ، لم ينتلمذوا فى مدرسة أدبية واحدة كقيلة بأن تحد من انطلاقاتهم الإبداعية نحو آفاق متعددة ، بل كانت المدارس أو المذاهب المختلفة من كلاسيكية ورومانسية وواقعية وتعبيرية

وصوفية وميتافيزيقية وطبيعية وغيرها مجرد أدوات بين أيديهم لخدمة إبداعاتهم وتلبية متطلباتها الفنية والفكرية والدرامية . وخاصة أن هذه المدارس أو المذاهب كانت مجرد اجتهادات لمبدعين أو نقاد سابقين قاموا بتقنينها من تحليلاتهم لأعمال أدبية وفنية سابقة ، ويجب ألا تتحول إلى معايير مسبقة ومنعسة يجرى تطبيقها قسرا على أعمال فنية تالية . ولذلك عندما وجد محمد تيمور أن مضمون قصة « ربي لمن خلقت هذا النعم ؟ » لا يمكن التعبير الفني عنه إلا بالأسلوب الرومانسي الذي يتوصل بانطلاقات الخيال وطاقت الخصوبة الشعرية ، لم يتردد لحظة في توظيفه فيها كما لو كان أدبيا رومانسيا محضا وهو الذي أبدع قصصا في منتهى الواقعية كالقصة التالية « كان طفلا فصار شابا » التي كتبها في عام ١٩١٧ أيضا .

في هذه القصة يجسد محمد تيمور علاقة الإنسان بالزمن الذي يغيره من مرحلة إلى أخرى من مراحل العمر بحيث يبدو في كل مرحلة منها إنسانا جديدا أو مختلفا إلى حد كبير عنه في أية مرحلة أخرى . فالحياة لا تتوقف عن التطور والتبدل والتلون والتغير ، والعمل الأدبي أو القصصي لا يتوقف أيضا عن التطور والتبدل منذ أول لحظة حتى آخر لحظة فيه . فهو كيان عضوي متفاعل يحكم أنه يستمد مضمونه وقوة دفعه وحياته من الحياة نفسها . فهي المنبع وهو النهر أو دوامة من الدوامات الدائرة والفائرة على سطح هذا النهر . ويبدو أن تيمور كان متأثرا في هذا بنظريات التطور التي سادت علوم الأحياء وتوجهات الفكر الفلسفي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين . فإذا كان الإنسان يحمل في داخله بذور نموه وتطوره وازدهاره ، فهو يحمل في الوقت نفسه عوامل فناءه وذبوله والاندثار . فالحالة الأولى تتركز في فترة الصبا والشباب وفيها يترك الإنسان نفسه محبولا على أمواج الحيوية والتجدد والانطلاق ، وأحيانا يسارع بهذه الأمواج عندما يجدها عاجزة عن تلبية رغباته وتطلعاته بالسرعة الواجبة . أما الحالة الثانية فتتركز في فترة الكهولة والشيخوخة وفيها يقاوم الإنسان عوامل الذبول والاندثار بقدر طاقته ، لعل تشبته بالحياة وبمغرياتها يمنحه بعضا من الحيوية الداهية .

هذا المضمون العلمي والفلسفي جسسه محمد تيمور في كل من شخصيتي أحمد محبوب الذي يبلغ من العمر عشرين عاما ومرييته التي تبلغ من العمر خمسة وأربعين عاما ، وكانت امرأة مطلقة منذ زمن بعيد . وكان محبوب يحب مرييته ولكنه لا يخشاها . يهزأ منها إذا أغضبت ثم لا يلبث أن يسترضيها فتنسى أساءته وتقبله وتضمه لصدرها ضاحكة مستبشرة . ورغم بلوغه العشرين فإنه لا ينسى إسام كانت تضربه وهو

طفل اذا هفا هفوة أو ارتكب اثماً • لكن مع سن العشرين وتفتح الحياة كان لابد لقلبه أن ينبض للجنس الآخر •

فقد سكن أمام بيت محبوب رجل تاجر حسن السيرة له زوجة وابنة تبلغ الخامسة عشر وولد يبلغ العشرين يساعده في إدارة دكانه ، وكانت زوجته تنهك طول نهارها في أعمالها المنزلية وتساعدوا ابنتها من وقت لآخر • وإذا ما خلت البنت بنفسها جلست أمام النافذة التي تطل على غرفة محبوب تنتظر إياها من المدرسة ، فإذا دخل غرفته أشارت اليه بالسلام ويبتدآن في المازلة • وفي ذات يوم دخلت عليه مرييته فوجده بشير يميناه للفتاة فنظرت اليه نظرة ريبة وامتعاض ثم تركته وخرجت من الغرفة دون أن تنبس بكلمة • لكن دخول المربية في غرفته ساعة عودته من المدرسة تكرر مرارا بعد ذلك كأنها تود أن تمنعه من محادثة الفتاة ، فسأه ذلك ، مما دفعه الى احكام اقفال باب غرفته بالمفتاح كلما أراد مغازلة فتاته •

لكن المربية بدت خائفة على مستقبله من تضيق وقته فيما لا يفيد ، فكانت تدق على بابه الى أن يفتح ، فيضطر الى أن يشير لفتاته كي تتواري عن عيني المربية • ويتصاعد الموقف والجدل بينهما للدرجة أنها تهدده بأن تخبر أباه بما يفعل مما يثير الخوف في قلبه ويدفعه الى ادعاء المرض وتجنب تناول العشاء مع أبيه برغم جوعه حتى لا يواجه أباه ويقع مالا تحمد عقباه • لكن الأيام تمضي دون أن يطرأ على سلوك أبيه أى تغير ، وأيضا دون أن تتوقف مرييته عن مراقبته بطريقة تكاد تكون محسومة ، فهل خوفها على مستقبله من الضياع يصل الى هذا الحد ؟! ولماذا كل هذا الخوف وهو الحريص على أداء كل واجباته الدراسية ؟!

وهذا الغموض الذي يؤكد تيمور في سلوك المربية هو تمهيد درامي للحظة التنوير وتصعيد للحدث الرئيسى حتى يصل الى ذروته النهائية • وهو غموض لا يثير تفكير بطل القصة فحسب بل يثير حب الاستطلاع والتشويق عند القارئ أيضا • فهناك علامات استفهام تراقص أمام عينيهِ دون اجابات عنها سوى التخمين الذى قد يصيب وقد يغيب •

ونصل الى لحظة التنوير عندما تقتحم المربية عليه الغرفة بعد أن توارت الحبيبة واختفت من النافذة المقابلة كالعادة ، واذ بها هذه المرة وهي تستشيط غضبا وتصرخ بصوت منهجج فى أذنه :

— هذه هي المرة الأخيرة •• فان عدت لفعلتك أخبرت والدك بكل ما فعلته •

ويندور حوار غاضب ومشتعل ، يسم محجوب على أثره بمقادرة الغرفة ، لكننا نفاجأ بمرييته وقد أمسكت به ولفت ذراعها حول خصره ، ومنعته من الخروج فهم بالافلات منها فلمس جسمه جسمها ، فلم يجد بأسا في البقاء فلف ساعده أيضا على خصرها متظاهرا بالهجوم ليدافع عن نفسه ووقع نظره على وجهها فاذ به يرى صورة غريبة شهوانية لم يرها من قبل في ذلك الوجه الذي عرفه من يوم أن كان يجبو على ركبتيه .

مضت لحظات يتأملها وتتأمله فاذ به يلحظ بشرتها البضة ومسحة الجبال التي لا تزال تغطيها . وكان من السهل على أي باحث أو متر صغير أن يشعل بركانه الكامن ، فلم يستطع أن يجذب عينيه بعيدا عن عينيتها ، وظل يسمح أنفاسها تتردد في صدرها أو بالأحرى في صدره وهي تتأمل خصلة شعره الأسود المسدلة على جبينه ثم قبلته في فمه فقبلها في فمها وتعانقا وتلاصق جسدهما بجسده ، وأحسن بنهديها القابلين تدلك بهما صدره ، ثم غابا عن الوجود .

هكذا كشفت لنا لحظة التنوير كل ما غمض علينا من لمحات ومواقف وتساؤلات في أثناء تتبعنا لمسار الحدث الرئيسي في القصة . فالمسألة لم تكن خوف المريبة على مستقبل الفتى كما ادعت مرارا ، بل كانت رغبته فيه بعد أن بلغ صدر الشباب وعنفوانه ، مما يفسر لنا في نهاية القصة السر في تهديدها المتكرر له بإفشاء سر مغازلته لابنة الجيران لأبيه ومع ذلك لم تنفذ تهديدها ، وهو ما أثار شسكوك القاري، حول مدى جدية هذا التهديد . أو ربما ظن أنها تطيل من حبال صبرها لعله يعود الى رشده . ولا شك أن تراوح القاري بين أمثال هذه الشكوك ، يضاعف من عنصر التشويق والاستطلاع عنده حتى يبلغ مرحلة التنوير التي تتكشف فيها كل الأمور الغامضة ويرى الطبيعة البشرية عارية أمامه بكل رغباتها الدفينة وعالمها الداخلي المغم .

وكانت هذه القصة القصيرة آخر قصة في مجموعة محمد تيمور التي أطلق عليها عنوان « ما تراه العيون » وختمها بقوله : « فيا للمحب ما تراه العيون في ظلام هذه الحياة » . فقد أراد أن يجعل من قصصه أضواء فاحصة لمكامن النفس البشرية بكل غموضها وحيرتها وتقلبها واضطرابها وعتمتها . وبذلك انتقل بقرائه من مرحلة البصر السطحي الى البصيرة الثاقبة التي تتعامل مع الانفصال الماطفي والتفكير العقلاني والتأمل الفلسفي ، ولا تكتفي بالملاحظة العابرة والمتابعة السطحية .

لكن ريادة محمد تيمور لم تنوقف عند تطعيم الأدب العربي وتحديثه بفن القصة القصيرة ، بل امتدت لتشمل الرواية أيضا ، وإن كانت حياته القصيرة لم تمهله لكي يصق هذا التوجه الريادي في الرواية . فكانت

الرواية الوحيدة التي كتبها هي رواية « الشباب الضائع » ولم يكملها ، لكنه ترك بخط يده ملحوظات حول نهايتها تبين الخط الدرامي لسير أحداثها وتطور مواقفها ، مما يوضح منهجه العلمي في كتابة الرواية . فلم يكن يمارس الرواية مجرد المرور والاستمتاع بلغة الحكى عند الروائي ولغة الاستماع أو الاطلاع عند القارئ ، بل وضع نصب عينيه العلاقة العضوية بين المضمون الفكرى والشكل الفنى حتى تكتسب الرواية كيانها الموضوعى المتميز فى النهاية .

وكان ما وصلنا من هذه الرواية قسماً : القسم الأول يحتوى على سبعة فصول ، والقسم الثانى على الفصل الأول فقط لأنها لم تكتمل بعد ذلك ، وإن كان فى إمكاننا أن نتلمس سير الأحداث حتى نهايتها من الملحوظات الختامية التي أوردها ليستعين بها على اتمام فصول الرواية . فهو لا يترك العنان للسرد التلقائى والمغوى حتى لا يدخل بالرواية فى مناهات جانبية أو طرق مسدودة أو دوائر مفرغة ، بل يضع لها فى ذهنه شبه تصور متكامل ينهض على سلسلة من الأسباب التي تؤدى بالحنينة الى نتائج مترتبة عليها ، مما يدل على وضوح فكره ورؤيته سواء للمضمون الفكرى أو الشكل الفنى .

كذلك فإن تقسيم روايته الى أقسام يحتوى كل قسم منها على فصول لتحديد مدى المسافات الزمنية فيما بينها ، كان ارهاصاً بولوجه عالم المسرح والابداع فيه . فالمسرحية تنقسم الى فصول يمكن أن تحتوى على مشاهد داخل كل فصل على حدة . كذلك كان ارتباط تيمور بالمكان وكل عوامل التفاعل والصراع التي تنشأ بحكم احتكاك الشخصيات بعضها ببعض داخل حدوده ، مقدمة لابداعه المسرحى بحكم ارتباط التاليف للمسرح بالمنصة التي تجرى عليها الأحداث . وهذا يدل على أن الابداع الأدبى عند محمد تيمور كان بمثابة منظومة فكرية وأدبية متناغمة لاتضع الحواجز المتعسفة بين الأجناس الأدبية المختلفة بل تستفيد من إمكاناتها التعبيرية كلما كان هذا متاحاً . فلا بأس أن تستفيد الرواية من التكتيف الذى تتميز به أحداث المسرحية ، وأن تستعين المسرحية بأفاق الانطلاق التعبيرية الذى تتمتع به الرواية وهكذا .

ورواية « الشباب الضائع » تبدأ بخط درامى عميق دون تمهيد أو مقدمة تقليدية بحيث يجد القارئ نفسه على الفور وجهاً لوجه مع الموقف :

« كان الأستاذ الشيخ محمد عبد العظيم يلقي على تلاميذ الفصل الأول من السنة الأولى بالمدرسة الخديوية فى الساعة الثالثة بعد الظهر

درسا في (المبتدأ والخبر) . وكان التلاميذ مصغية اليه اصغاء الطفل
لنصائح أبيه لا حيا في الأستاذ ولكن خوفا من شدته اذ كان معروفا بينهم
ببأسه وغلظ كبدته حتى لقبه أشقياؤهم بالصاعقة ، فكان اذا لاح شبحه
من بعيد وهم يلعبون ويمرحون في فناء المدرسة صاح أحدهم قائلا :
« هلم بنا نغادر هذا المكان قبل أن نحل به الصاعقة » .

ومن خلال البانوراما الشقية التي تستعرض الحياة المدرسية وعلاقات
التلاميذ بالمدرسين ، تبرز أمامنا شخصية حسن أمين الذي يلقبه أستاذ
اللغة العربية « بأبي الانشاء » على سبيل السخرية بسبب حيائه الشديد
الذي يقرب من الجبن . لكنه لم يكن كفكرة الأستاذ عنه وسخريته منه ،
بل كان متفقا بمعنى الكلمة ويتمنى في يوم ما أن يحقق حلمه الأثير
ويصبح كاتباً مرموقاً ، برغم بيئته المتواضعة ، ووفاته أبيه منذ سن مبكرة ،
وافتنقاره الى العلاقات الاجتماعية التي يمكن أن تساعد في تحقيق حلمه .

وبطل تيمور في هذه الرواية ليس البطل الشجاع التقليدي الذي
يشكل مركز جذب لكل من حوله ، بل هو البطل الجديد ، المهزوز ،
المتردد ، ضعيف الإرادة ، ضحية ضغوط المجتمع الحديث الذي يكاد
يطحنه . لا يقدم على عمل الا بعد أن يتردد فيه كثيرا ، واذا أقدم عليه ود
أن يتركه ، ولكنه كان يميل للتفكير والخيال ، وكان به شغف بالكتابة
استحق به في المدرسة لقب « أبا الانشاء » الذي لم يفارقه ، والذي اعتر به
كثيرا برغم أنه مثار سخرية بعض المدرسين . وهو يذكرنا ببطل رواية
جيمس جويس الشهيرة « صورة الفنان شايبا » ستيفن ديدالوس التي
نشرت في لندن ونويويورك عام ١٩١٧ . ذلك أن شخصية حسن أمين في
تردها وقلقها وحيرتها وتساؤلاتها المستمرة تقترب كثيرا من شخصية
ستيفن ديدالوس . فكلاهما مفكر وكاتب وشاب يافع وينظر الى الحياة
نظرة غير تقليدية من خلال بصيرته الثاقبة . واذا كان محمد تيمور قد
أبدع شخصية حسن أمين في نفس العام الذي أبدع فيه جيمس جويس
شخصية ستيفن ديدالوس ، فهذا يدل على قدرة تيمور العميقة على تقرب
روح العصر ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى العالمي أيضا .

وحتى في تجارب الحب التي خاضها كل من البطلين ، كانت روح
العصر واضحة ، وأن كان بطل تيمور أكثر روحانية ورومانسية من بطل
جويس . فقد أحب حسن أمين ابنة الجيران التي كان يناجيهها من نافذته
التي لا تبعد عن نافذتها أكثر من ثلاثة أمتار وهي عرض معظم شوارع
حي الحمزاوي . فعندما سألته :

— ألم تستهزئ فؤادك اليوم نظرات الغيد في الطريق ؟

أجابها بمنجاة أشبه بابتهالات في معبد الحب :

« - أسير في الطريق وصورتك في مخيلتي - أنت معي في كل مكان - في البيت وفي المدرسة وفي الشوارع وفي الحدائق حتى وفي الساعة التي أجتهد فيها لفهم درس يصعب على سواد الطلبة فهمه - أنت الحياة - أنت الوجود - أنت الدنيا وما فيها من نعيم - واني أقسم لك على الوفاء حلقة عاشق صدوق المقال ، يبر يقسمه حتى آخر نسمة من نسمات حياته »

ومن الواضح أن غرام حسن الثقافة والفكر وابنة الجيران التي هي في الوقت نفسه ابنة خاله لبيبة ، نموذج سابق لشخصية كمال عبد الجواد في ثلاثية نجيب محفوظ التي كتبت بعد ذلك بحوالي أربعين عاما . ويبدو أنه كان نموذجاً سائداً استطاع أن يتواجد في الرواية المصرية حوالى نصف قرن ، لكن محمد تيمور كان أول رواي رصده ويلوره في روايته غير الكاملة التي تعد أيضاً أول رواية بانورامية اجتماعية تشكل فيها كل شخصية عالماً مستقلاً بذاته برغم تفاعله مع عوالم الشخصيات الأخرى . وهذه البانوراما لا تعتمد على الخلفية الوصفية بقدر ما تعتمد على الأحداث المتتالية دون توقف ، لدرجة أن محمد تيمور يبدأ معظم فصول الرواية بالحوار بين الشخصيات دون أي وصف أو سرد بل وأحياناً دون ذكر من المتكلم ومن المخاطب اللذين تتيبنهما فيما بعد ، وكان الفصل عبارة عن مشهد في مسرحية والجمهور يتابع الشخصيات بعينه على المنصة دون حاجة لوصفها وتقديمها . وهذا دليل على كمون الارهاصات المسرحية في قصص محمد تيمور ، بحيث كان من الطبيعي بعد ذلك أن يتوجه الى الإبداع المسرحي ، ويسجل فيه ريادته المصرية الأصلية .

وهذه الريادة المصرية الأصلية لا تتجلى فقط في تطعيم الأدب المصري والعربي وتحديثه بأشكال فنية جديدة مثل القصة القصيرة والرواية ، بل تمتد لتشمل المضمون الفكري النابع من تراث مصر وطروف مجتمعيها المعاصر . فلم يحاول أن يستوحى مضامينه من الأدب العالمي الذي هو في حقيقته تجمع آداب إقليمية ومحلية استطاعت أن تتجاوز مرحلتها الزمنية ومنطقتها الجغرافية لتصبح خلايا حية في نسيج الأدب العالمي . ولذلك فرواية « الشباب الضائع » رواية مصرية صميمة وإن كانت تتوسل بالشكل العالمي الحديث للرواية كي تصل الى جمهور القراء من خلاله .

والصراع الدرامي الذي تنهض عليه الرواية ليس صراعاً مباشراً تقليدياً بين خير ناصع وشر قاتم ، بل تعتمد فيه درجات الألوان والظلال من خلال شخصية عبد العزيز الصديق المخادع المناق الذي يلعب على كل

الأصدقاء • فهو يرتدى من الأتعة ما يمثل معظم أنواع النفاق والدس والوقيعة والفيرة والخيث والدهاء والنميمة التي استوحاها تيمور من المجتمع ، وأحالها إلى محرك للصراع الدرامي الذي تصيق بالواقعة بين حسن أمين وإبراهيم يسرى نتيجة لتنافسهما في مجال الكتابة الأدبية في الصحف والمجلات •

ويحرص تيمور على ضبط إيقاع روايته من خلال تنوع تنابع فصولها ، وكأنها مشاهد في سيناريو سينمائي تنوع الحدث ، وترد على بعضها البعض • فالأحداث دائمة التنقل من فصل لآخر بين المدرسة ، والمقهى حيث علاقات حسن بزملائه وأصدقائه وخصومه ، وبين البيت حيث يختل بنفسه لكتابة مقال أو يناجى لبيبة حبيبته من نافذة غرفته ، وأحيانا ينتجع تيمور بطله بعدسة المصور السينمائي في الأزقة والشوارع والطرق والميادين • وكل فصل من هذه الفصول يشكل عالما له خصوصيته الشديدة ، لكن هذه الخصوصية لاتفصله عن عوالم الفصول الأخرى لأنها كلها تصدر عن منبع واحد وتسعى إلى مصب واحد •

من هذه العوالم عالم بيت لبيبة وعلاقتها بأبها وأبيها عبد الرؤوف أفندي الذي وقع ضحية دسيسة من بعض المتربصين به في المصلحة الحكومية التي يعمل بها • فقد انتهزوا عفة صغيرة ارتكبها ، فلما حانت لهم الفرصة أغروا رئيسه على نقله من القاهرة فصعد لأغرائهم ورفض كل رجاء له • يقول لزوجته :

– كنت أظن أني سنأقل إلى بلدة قروية كالجزيرة حتى لا أرغم على مغادرة هذا المنزل المحبوب ولكني سمعت اليوم بل تأكدت أننا سنسافر إلى أسبوط أو إلى دمياط •

– يا لله • سنحرم من لقاء أحبابنا أعواما عديدة •

– ربما كان الأمر كذلك • تلك بلاد لانعرف من أهلها أحدا وسنتعيش فيها كالغرباء حيننا من الدهر • عيشة الغرباء مؤلة لاتحتملها النفس •

– تلك مشيئة الله يا عبد الرؤوف •

وبنفس أسلوب القطع السينمائي لبلورة التناقض الحاد في الموقف ، فان المشهد يتغير في نفس الفصل من الحوار بين عبد الرؤوف أفندي وزوجته إلى ابنتهما لبيبة واقفة أمام النافذة وقد أسندت رأسها بذراعيها واستسلمت لأحلام غرامها إلى أن سمعت صوت ابن عمها يقول :

– مساء الخير يا عزيزتي •

احمر وجه لبيبة وقالت :

- أسعلت مساء يا حسن . كيف حالك اليوم ؟

- كما يود لي كل حبيب . ما هذا النوب الجميل ؟

- أتراه جميلا ؟

- جدا . ولكنه أقل جمالا من لايسته .

- أظن ذلك ؟

- بلا شك يا فانتنتي ، ان نوبك جميل ويزيده جمالا قدك الأهيف
وشعرك الأسود وممصمك الجميل وعيونك الساحرة .

وتتصاعد نيرة السعادة في المناجاة الغرامية الى درجة الحلم والنشوة
التي تتناقض تناقضا حادا مع ما يدور بين عبد الرؤوف وزوجته حول
الرحيل الى أسبوط أو دمياط مما يدمر جسر الغرام والحلم والنشوة بين
حسن ولبيبة اللذين يواصلان التحليق بين السحب الأثيرية دون تلمس
لمعالم الأرض الوعرة التي سيسقطان عليها . يتساءل حسن :

- ألم تدركي بعد ، أني أفكر في زواجنا . فهل تفكرين فيه
أيضا ؟

فقالته وهي مطمئنة الرأس :

- في كل آونة .

فابتسم وقد سره سماع هذا الاقرار من ذلك القم الجميل ثم قال لها
وقد ارتسم السرور على وجهه :

- اني سعيد يا لبيبة اليوم لثلاثة أمور ، أولها رؤيتك في هذا
النوب الجميل ، وثانيها اقرارك لي بأنك تفكرين في زواجنا كل آونة .
وثالثهما أمر آخر لم يتحقق بعد .

- وما هو ؟

- أنت تعرفين أني أحب الانشاء كثيرا .

- نعم .

- وأود أن أصبح يوما كاتبا عظيما في احدى الجرائد .

ثم يشرح لها الخطوات الإبداعية المرتبطة بعملية الكتابة حتى

يؤهلها للمستقبل حين تصبح زوجة جديرة بزوجها الكاتب العظيم
فيقول :

« ان الكاتب اذا جلس أمام مكتبه وأمسك بالقلم في يده واسترسل
للتفكير أولا فإذا ما اختتمت الفكرة في رأسه أراد أن يكسو معانيها الفاظا
أنيقة تلذ القارئ ، فإذا وفق لذلك خطها قلته على الورق الأبيض بالمداد
الأسود ، ويكون هذا شأنه في كل ما يكتب ، ولا تظن أن الأفكار تترى
في رأس الكاتب تباعا ولا أن الألفاظ ذاتية القطف . وإذا أراد الكاتب
أن يكون مبسوط العبارة متناسب الفقر ، بعيدا فيما يكتب عن شوائب
اللبس فإنه لعمري يحاول المستحيل . والدليل أنا لا نجد في مصر عددا
كبيرا من الكتاب »

— وإذا وفق الكاتب الى كل ذلك ؟

— اذا وفق ، يدخل جنة الحياة تحملها اليها ملائكة البلاغة .

— ما أحل وقع هذا الكلام في أذني ، أستحظي يا حسن بكل ذلك .

— اذا أراد الله لي الخير .

— سأسأله في كل لحظة أن ينيك هذا المقام الرفيع .

وينتهي الفصل والعاشقان ينظران للسماء حيث ضرب الظلام خيامه
فافترقا وابتنسأتهما تنير العتمة . ولما أدار حسن وجهه لغرفته وجد نفسه
فيها وحيدا ، ولم يطق أن يستأثر بسعادته الكبرى ، فلم يدر ما يفعل
فابتدأ بالقفز في غرفته فإذا به يرى كلبه (سحاب) يقفز خلفه كأنه
يشاطره سعادته ونشوته .

وهكذا يوظف محمد تسيور كل الرموز والصور والايحاءات الممكنة
لتجسيد ما يدور داخل الشخصية وخارجها دون أن يقدم تقريرا مباشرا عن
حالتها النفسية أو ما يدور داخل عقلها من طموحات أو أحباطات . وفي
الوقت نفسه فإن المفارقة الدرامية بين مختلف المواقف مثل الموقف بين
عبد الرؤوف أفندي وزوجته واحساسهما بالتعاسة والقلق والحيرة بعد
صدور قرار نقله من القاهرة ، والموقف بين لبيبة وحسن واحساسهما
بجمال الدنيا التي فتحت لهما أحضانها ، مثل هذه المفارقة كفيفة بتكثيف
الاحساس وزيادة حدته عند القارئ ، الذي ينظر الى الأمور نظرة أشمل من
تلك التي تنظر بها الشخصيات المستغرقة في مواقفها الذاتية .

وعندما كان الموقف الدرامي يصل الى ذروته ، كان هذا إيذانا بنهاية
الفصل وبداية فصل تال يبدأ بنغمة أو تنويع بطيئة ومنخفضة لكنها مع

تطور الأحداث وإطراد الحوار تشرع في الإسراع والارتفاع حتى تصل إلى ذروتها عند نهاية الفصل وهكذا . وهذا يدل على وعي تيمور العميق في تلك المرحلة المبكرة للنضال في تاريخ الرواية المصرية والعربية بمنصر الايقاع الذي يتلاعب بأحاسيس القارئ. بهدف إثارة انفعالاته وإيجاد علاقة حميمة بينه وبين الرواية .

في الفصل التالي يعود بنا المؤلف إلى المدرسة الخديوية حيث يتصاعد الصراع بين إبراهيم يسرى وحسن أمين نتيجة التنمية التي يواصل عبد العزيز ممارستها . ورغم هذه المشاحنات فإن وعي الشخصيات الثقافي والفكري لم يقع أسيراً لها وإن لم يخل الأمر من الترجسية المعتادة ، فمثلاً ينقد إبراهيم يسرى الكتاب المعاصرين الذين يكتبون في النقد لكنهم يجهلون كثيراً عن الصراط المستقيم والمنهج الموضوعي . فهم يفتقدون إلى النظرة العلمية التي يتميز بها النقاد الانجليز على سبيل المثال وذلك لفضالة ثقافتهم ووقوعهم أسرى ذواتهم . ومن هنا كان انتشار صحافة الفضائح في تلك الفترة المبكرة من تاريخ الصحافة المصرية ، سواء أكانت على مستوى التلميح والاسقاط أو مستوى التجريح والطمع .

وكان نتيجة هذا التوجه أن فقد الكتاب مصداقيتهم ، وبدل من أن تمد الطبقة الأرستقراطية والفنية يدها لهم بالمساندة والدعم والتأييد ، لفظتهم كالمشردين . لكن نظرة تيمور الموضوعية وازنت بين الطرفين إذ أنها لم ترى: الأرستقراطيين والأغنياء تماماً برغم انتماء تيمور نفسه إلى طبقتهم . فالصحافة ليست كلها سلبية بل تعمل أيضاً على تنوير العقول برغم كل ما تلقاه من عسف وظلم فمثلاً يقول صاحب جريدة « الحقائق » :

« لعن الله من يذوق لذة العلم في بلد كمصر . انى أقرأ الجرائد والمجلات الأوربية وأقتطف منها مالد وطاب وأنشره على صفحات جريدتي ليستفيد منها المغم والمطربش ولا يكون جزائي على كل ذلك الا الصبر والاعراض » .

لكن كل هذا الجهد التنويري الذي تقوم به جريدة « الحقائق » برغم كل العقبات والمواقف ، يضيع ويصيبه التشويه نتيجة ما تقوم به جريدة أخرى مثل جريدة « البرق » التي لم تنشأ إلا لتهنئ أغراض الناس وسبهم لاستئثار أموالهم . فقد كتب صاحب « الحقائق » عدة مقالات يستحث بها أغنياء البلد على مساعدة أهل العلم والأدب ولام بعضهم على توانيه وتقاعسه عن خدمة رجال الصحافة الذين أصبحوا كالمشردين لا يجدون لقمة العيش . وبرغم موضوعية المقالات وهدفها الحضاري النبيل، لاقى الكاتب أحقر معاملة يمكن أن يلقاها منشرد بالفعل . يقول :

« ذهبت عند أحد البشوات لأسأله بدل الاشتراك فاعتذر بمرضه أولا وبغيبه عن قصره ثانيا ثم بطردى من القصر ثالثا » وذهبت عند أحد البيكوات فقال لي بسماعته المروفة (لقد أخطأت يا صاح في العنوان) وذهبت عند أحد الكبراء ففغر فاه عنده ملاقاتي وسبني أمام خدمه ولولا ما أظهرته من التسم والاباء لضربني بيده ورفضني بقدمه » .
ولذلك فليس العيب كله عيب الصحفيين لأن الحاجة التي لدغتهم كالعقرب في خبزهم اليومي جعلت منهم مخلوقات ضالة كالذئاب الجائعة تأكل بعضها بعضا . قد يبدأ صاحب الجريدة وكله حماس لنشر العلوم والآداب وتنوير العقول والأفئدة ، لكنه في النهاية بشر ، فمع ازدياد ضغوط الحاجة ، واحساسه بالمعجز في مواجهة متطلبات الحياة ، ومع تأكده بأنه لايمك في هذه الحياة سلاحا غير الصحافة ، فانه يحولها من سلاح للتنوير الى سلاح للتشهير والابتزاز لأن الغاية عندئذ تبرر الوسيلة .

من هنا كانت صدمة حسن أمين في بدء حياته الصحفية والأدبية . فلم تجد مقالاته التي تعل من شأن القيم والمثل ، وتعرض سلبيات المجتمع بأسلوب موضوعي رفيع ، مكانا في تلك الصحافة الصفراء التي تعيش على التشهير والابتزاز وذلك باختلاق الأخبار وتلفيق الموضوعات الثافهة . ولم تكن صدمة حسن في خيبة أمله في الصحافة فحسب ، بل كان تصاعد الأحداث المأسوية على جبهة حببية عمره ليبيبة أيضا عندما أنبأته بنقل أبيها الى أسبوط واضطرابها الى فراقه ، وتحول حلم الحب الجميل الى كابوس الواقع المقيم . ومع انهيار آمال حسن في مطلع شبابه تغيرت نظراته الى الحياة من التفاؤل والاستبشار الى التشاؤم والاكتئاب ، ولم يجد من يمنحه برد العزاء سوى كليه سحاب الذي يختم به تيمور هذا الفصل أيضا ولكن بتنويعا مختلفة تماما تناسب تطور الموقف أو انهياره :

« ورجع حسن الى مقعده وارتمى عليه وهو كاسف البال وقد انتنس بوحده وانفراده ليطلق لسمعته العنان » وانكب على البكاء انكساب من انقطرت مريته . وتساقطت دموعه على الأرض فكان يلتقطها كليه الأمين سحاب ، وكان سحاب في عرفه أوفى من الانسان » .

لكن مأساة حسن الحقيقية والفعلية تكمن في ضعف ارادته ، وتردده ، وسهولة اصايته بالاحباط والاكتئاب والتشاؤم واليأس . فهو ليس بالبطل المغوار الذي يصمد للأعاصير واقفا كالطود الشامخ ثم يأخذ بيده زمام المبادرة ويحرك دفة الأمور . فقد كانت كل صدمة تزيد من عزله وتراجعه وخجله ، خاصة مع استمرار الحرب التي يشنها عليه منافسه ابراهيم يسرى ، والنهية التي يواصلها عبد العزيز ضده .

ومع تشجيع أمه له وحفزها على الكتابة لجريدة « الفاروق » بعد أن رفضت جريدة « الحقائق » نشر كتاباته ، نجح حسن في نشر أول مقالة له فأنسته العالم أجمع ، نسي أمه الحنون ، وحبيبته الوفية ، وبينته وكلبه ، وكل من يعرف من الأصحاب ، ولم يفكر إلا في مقالته التي نشرتها جريدة « الفاروق » ذات الوزن الصحفي والثقافي الكبير . قضى يسوما كالعلم لا يدري ماذا يفعل بنفسه في تلك الشؤنة التي أغرقته . فهو لا يعرف الاتزان الماطفي ، ولذلك فليس لديه وسط بين قمة الأمل وقاع اليأس . فعندما عاد إلى بيته في ذلك اليوم المشهود القى بنفسه في أحضان أمه وهو يسكب دموع الفرح الذي لم يكتسب لأنه في اليوم ذاته سافرت حبيبته مع أسرته إلى أسبوط التي انتقل أبوها إليها . وانتهى هذا الفصل - وهو الفصل الأخير في القسم الأول من الرواية - على هذا النحو :

« دخل غرفته ليقف هنيهة أمام النافذة ينذب الهوى ويبكي الفراق . لقد انقضت أحلامه اللذيذة . تحطم سراج حبه الوهاج ، وغدا يسكن بيت حبيبته قوم لأصلة بينه وبينهم . لقد كتب له القضاء اليأس حتى في يوم سمعه ففارقته حبيبته يوم نشرت مقالته فلم يتيسر لها أن تشاركه هذا الفرح العظيم . والقضاء أحكام تحار فيها العقول . »

جلس حسن على كرسي كان بجوار النافذة وأرسل دموعه تحدرت على خديه تخط عليها ما قدرته له الأيام .

وفي القسم الثاني من الرواية ينتظم حسن في الكتابة للصحافة . فقد أصبح من كتاب جريدة « الفاروق » المرموقين سواء في نظر محمود بك عبد اللطيف صاحبها أو عند جمهور قرائها برغم أنه كان طالبا في السنة الرابعة بالمدرسة الخديوية . وكانت نصيحة صاحب « الفاروق » المتكررة لحسن أن الأحلام تتحقق إذا ارتكن الإنسان على نفسه ، وذلك من خلال تمسكه بأسلحة العلم والمعرفة والوعي الناضج . لكن ضعف الإرادة وغياب البصيرة الناقية وضياغ معالم الطريق تحت قدمي حسن كان من الأسباب المأسوية التي طلت تنخر في داخل حسن إلى أن قضت عليه . فبمجرد أن احترف الصحافة أهمل الدراسة برغم أنها سلاحه الرئيسي في معركة حياته . ونظرا لأن محمد تيمور لم يكمل الرواية ولا تستطيع الحكم على شكلها الفني بصورة متكاملة ، إلا أنه ذكر ملحوظات ختامية تدل على وعيه العميق بمنهج الرواية الحديثة التي تكتب على أساس من تخطيط واع وعلمي لتجسيدها مضمونها الفكري ومنظورها الإنساني .

في هذه الملحوظات الختامية يتضح وعي محمد تيمور بالأسباب والنتائج التي ترتب عليها مصير بطله الذي فكر وسلك طبقا لحتمية شبيهة

بتلك الروايات الطبيعية التي كان الكاتب الفرنسي اميل زولا من روادها .
فقد أصبح القدر داخل الانسان يمسد أن كان خارجيه ، وربما كان هذا
ما قصده تيمور بقوله في سرده لموقف حسن في نهاية القسم الأول من
الرواية : « وللقضاء أحكام تحار فيها العقول » .

فقد تمثل القدر الخارجى للبطل في مجاربة ابراهيم يسرى له .
ودسيمة عبد العزيز ضده ، ورفض صاحب « الحقائق » نشر مقالاته ،
وانتقال حبيبته ليبيبة مع أسرته الى أسبوط ، لكن نجاحه نفسه في نشر
مقالاته في جريدة « الفاروق » وانتهاء تأثير كل ابراهيم يسرى وعبد العزيز
في حياته ، جعله يواجه قدره الداخلى أو الجهاد الأكبر ، جهاد النفس ،
الذى لم يكن مسلحا نفسيا وروحيا وفكريا وعقليا لخوضه ، ففقد الاتجاه
الذى نستطيع تتبعه كما حدده تيمور في ملحوظاته الختامية التى كان
ينوى اكمال روايته الرائدة على أساسها ، لكن يبدو أن عمره القصير
لم يمهله . وقد سجل هذه الملحوظات على النحو التالى :

- ١ - حسن يرسل لحبيبته خطابا باسم صاحبة لها مدرسة .
- ٢ - امتحان البكالوريا - سقوط حسن .
- ٣ - خطاب من حبيبته .
- ٤ - مشاجرة مع أمه . لا يريد دخول الامتحان مرة أخرى . أول مرة
أهان أمه فيها .
- ٥ - يرد على خطاب حبيبته ويعتذر اليها .
- ٦ - دخوله الفاروق كمحرر .
- ٧ - أصبح محسورا وأصبحت حياته كما يأتى : يقضى عصر يومه في
القهاوى وليله في محال الخمر .
- ٨ - يتعرف بشبان أغنيا، يفرونه على القمار .
- ٩ - أصبح حسن مقامرا .
- ١٠ - مشاجرة مع والدته من أجل القمار . انه في احتياج شديد للدرهم .
تقرضه والدته .
- ١١ - الوالدة تبيع حليها .
- ١٢ - يتعود الذهاب متأخرا لدار الفاروق ويبدأ أن يهمل أعماله .
- ١٣ - يذهب الى احدى الحانات ليلا فيقضى فيها ليلته للصباح ثم يقصد
دار الفاروق ثملا مترنحا .

فمنعنا واثته الظروف كي يتألق ، خذلته ارادته الضعيفة وقد القدره على التفكير العقلاني الذي يدير له الطريق نحو آفاق المستقبل • ولذلك كانت النهاية المأسوية التي بلغها نتيجة حتمية لكل العوامل والأسباب التي تضمنها سياق الرواية • وإذا كان عنوان الرواية هو « الشباب الضائع » ، فإن نظرة تيمور لم تكن تقليدية إلى « تيمة » الضياع الذي يلقي معظم الكتاب والمفكرون والأديباء مسئوليتهم الكاملة على كامل المجتمع بصفته المتسبب فيه بصفوه وصراعاته وأحقاده • فقد أوضح تيمور بأسلوب درامي مبكر في نضوجه أن جزءا من هذه المسئولية يقع على عاتق الشباب نفسه ، خاصة إذا كان من الشباب المثقف الواعي الذي يسعى لاختراق الكتابة والفكر وتنوير الآخرين من أمثال حسن أمين • قد نلتصم العذر للشباب العادي من ذوي الثقافة الضحلة والأفق الضيق الذين يسهل تضليلهم وضياعهم ، لكن ما عذر حسن أمين وأمثاله في تركهم أنفسهم نهبا لأمواج الضياع التي تجرفهم ؟!

يضع تيمور يده في هذه الرواية على قضية حيوية وخطيرة للغاية ، وتمثل في الثقافة عندما تتحول إلى مجرد حرفة ومظهر اجتماعي يفخر به صاحبه ويتهى أمام الآخرين • فهي عنده مجرد واجهة براقة وقصبة وليست منهجا عقلانيا وفكريا وثقافيا وحضاريا يمكن صاحبه من النظرة الواعية ، والبصيرة الثاقبة ، والرؤية الاستراتيجية التي لاتتأني للعاديين من البشر • ومن هنا كانت مسئوليتهم تجاه هؤلاء البشر لأنه يملك البوصلة أو يمسك بالدفة التي يمكن أن توجه سفينتهم إلى بر الأمان • فإذا لم يمتلك هذا المنهج فسيكون هو أول من يدفع ثمن ضياعه ، وهو ما جرى لحسن أمين •

ومن الواضح أن نموذج المثقف المدعي الذي جسده محمد تيمور في بطله حسن أمين ليس نموذجا شساذا ينسدر وجوده في أوساط المثقفين والكتاب ، بل هو نموذج يكاد يكون شائعا ، خاصة في البلاد التي تخطو خطواتها الأولى على طريق الأدب الحديث بأشكاله وتياراته المتعددة • ذلك أن المفاهيم والتقاليد الحديثة للثقافة والفكر والإبداع لم ترسخ بعد وسط خضم الرواسب والتراكمات التي تكلست عبر العصور مثل تلك التي مرت بها مصر والعالم العربي تحت وطأة الحكم المملوكي والعثماني •

ومن الطبيعي بالنسبة للمثقف والفكر الذي يعجز عن تنوير عقله هو أن يعجز عن تنوير عقول الآخرين ، بل إن صفة المثقف والفكر تنتفي عنه أصلا ، ولا يتبقى له سوى الادعاء والزيف • والثقافة جوهر أصيل

قبل أن تكون مظهرا براقا . ولذلك اتخذ تيمور من الضياع عمودا فكريا لكل الأحداث والمواقف التي تطورت في الرواية مما منحها وحدة عضوية واضحة رغم عدم اكتماله لها ، لكن الملاحظات الختامية توضح هذا الوعي الفكري والفني في آن واحد . فقد كانت عينيه مركزة دائما على المضمون الأساسي لروايته بحيث وظف كل عناصر السرد الروائي لتجسيده ويلوذه ، مما أكسب الشكل الروائي انساقا في تسلسل الأسباب والنتائج وجنبه الثغرات أو التفتتات أو المتاهات أو الطرق المسدودة التي قد يدخل فيها مما يضطر الروائي الى افتعال المصنف للخروج منها لمواصلة السياق . ولذلك كانت الرواية خالية تماما من عنصر الصدفة لأن اختيار أماكن محددة تجري فيها الأحداث ، جعل الاحتكاك والتفاعل والصراع بين الشخصيات أمرا محتملا بل وحتما في أحيان كثيرة . كذلك كان الالتحام بين السرد الروائي والحوار الدرامي سببا آخر في انساق الشكل ، فلم تحدث ثغرات أو فجوات بين هذا وذاك . بل إن تمكن تيمور من أساليب الحوار الدرامي جعله يعتمد عليه بطريقة شبه كلية في بعض الفصول ، بحيث يتابع القارئ الشخصيات وهي تتكلم وتفكر وتتحرك أمامه كما لو كانت على منصة المسرح ، أكثر مما يعرف أو يسمح عنها . على لسان الروائي أو الراوي .

وهذا يدل على أن إبداع محمد تيمور سواء في مجال القصة القصيرة أو الرواية أو المسرحية أو الشعر شكل منظومة أدبية وفنية تستفيد من الإمكانيات التعبيرية لكل منها بلا حواجز مفتعلة أو حدود مصطنعة لا يمكن تجاوزها أو تخطيها . ولذلك كانت دلالة الأمانة المحدودة وتفاعلاتها في قصصه القصيرة وروايته الوحيدة تمهيدا للارتباط بمنصة المسرح ، كما كان الحوار الدرامي المتطور الذي يكشف الشخصيات ويلقي الضوء على أغوارها السحيقة كلما نطقت ، مسيطرا على مواقف وفصول بأكملها . ومبهدا بدوره لكتابة المسرحية التي أثبت فيها ريادته المبكرة أيضا . ولذلك أثرنا أن يكون الفصل التالي من هذه الدراسة عن التحديث المسرحي عند محمد تيمور . وهذا التحديث لا يعني أنه قام بتجديد تقاليد مسرح كان قائما بالفعل . ذلك أن عصر المسرح العربي والمصري لايزيد على القرن الا قليلا ، وكانت معظم المسرحيات السابقة على محمد تيمور اما مقتبسة من الأدب الفرنسي على وجه الخصوص ، أو مسرحيات غنائية راقصة تسمى الى التسلية والمتعة والرواج التجاري فقط . وانما يعني التحديث هنا أن تيمور كتب لأول مرة المسرحية المصرية الصميمة التي تستمد مضمونها وفكرها من المجتمع المحلي المعاصر ، ولذلك فهو ليس تحديثا مسرحيا بقدر ما هو تحديث الأدب العربي والمصري وتطبيقه بفن المسرحية القومية الأصيلة التي خلا من جنورها وأصولها وتقاليدها التي عرفها العالم في

اصولها الاغريقية الأولى . من هنا كانت قيادة محمد تيمور في استنبات
فن المسرحية الأصيلة في تربة الأدب العربي والمصري . وما المسرح العربي
والمصري الذي نفخر به الآن ونتجادل حوله كثيرا سوى الشجرة المثمرة
والبانة التي استزرعها تيمور في فجر هذا القرن لتنمو سامقة ، وتمتد
فروعها وأفنانها وتناورها في كل الاتجاهات والآفاق العربية ، بحيث أصبح
للمسرح المصري والمصري أعلامه وأساتذته ومسارحه ومدارسه ومعاهده
المتخصصة وفرقه المتنوعة ومؤتمراته وندواته ومهرجاناته الدولية التي
تعقد في مختلف المواسم العربية . فقد كان كل هذا الازدهار والنمو
المسرحي من غرس يمشى محمد تيمور .

الفصل الثاني

التحديث المسرحي

التحديث المسرحي*

تجلت ريادة محمد تيمور في تحديث الأدب العربي والمصري بفن المسرحية القومية الأصيلة في استلهاه لقضايا مجتمعه المعاصر بحيث لم يلجأ مثل من سبقوه إلى الاقتباس إلا في أوبريت « العشرة الطيبة » التي وضع أجزالها بديع خيرى ولحنها سيد درويش . كذلك لم يلجأ إلى اقتطاع مواقف من التاريخ أو مشاهد من التراث كي يجعل منها حيلًا يعلق عليه الخطب والأحداث البليغة التي تلقىها الشخصيات على مسامع المشاهدين كي تستنهض همهم ، أو إلى الكتابة للمسرح الفئائي الراقص الهزل الذي برز نجمه مع الحرب العالمية الأولى ولم يحل أي مضمون فكرى جاد أو منظور حضارى يثير عقول المشاهدين .

أدرك تيمور في تلك الفترة المبكرة من مطلع القرن العشرين أن الفن الذى لا يتفاعل مع وجدان الجمهور ، ولا يثير فكره وعقله تجاه القضايا التى تشكل مصيره ، ولا ينبع من ضميره ، مصيره الضمور والاندثار والنسيان مهما كان سائداً فى فترة من الفترات . فالتراث الأدبى والفنى لآلة أمة لا يفسح مكاناً إلا للإنجاز الجديد الذى يوسع من رقعة تقاليده وآفاق إبداعاته . ولذلك فقد جمع بين قراءة التراث العالمى فى فنون القصص والمسرحية وبين قراءة الحياة المعاصرة بكل قضاياها ومشاكلها وصراعاتها وتفاعلاتها ، بحيث طوع الشكل العالمى للمسرح لبلورتها وتجسيدها . وهذا حق أى أديب فى أية بقعة من بقاع العالم لأن تراث المسرح العالمى ملك لكل من يرغب فى استزراعه واستنباته وتوظيفه فى تسرية بلده المسرحية . ولذلك كان الشكل المسرحى فى مختلف بلاد العالم - مهما أدخل عليه من تجريب وتجديد وتعديل - شكلاً عالمياً متعارفاً عليه ، فى حين كان المضمون الفكرى والاجتماعى محلياً وإقليمياً وقومياً بمعنى الكلمة . فمن المعروف أن الفنان أو الأديب الذى لا يستطيع أن يكون ابناً حقيقياً لعصره ، لن يستطيع بالأحرى أن يكون ابناً لى عصر آخر .

تبلور المنظور الفكري والاجتماعي والانساني في مسرح محمد تيمور منذ أول مسرحية له وهي « المصفور في القفص » التي كتبها في مارس ١٩١٨ ، وتعمق حتى آخر مسرحية وهي « الهاوية » التي صدرت ومثلت في ابريل ١٩٢١ ، أي بعد رحيله بشهرين . فقد توفي في ٢٤ فبراير عام ١٩٢١ على أثر مرض لم يمهله أكثر من أيام معدودات ، وذلك قبل أن يتم التاسعة والعشرين من عمره إذ أنه ولد في ١٣ يوليو ١٨٩٢ .

من القضايا الاجتماعية والانسانية التي شكلت نسج مسرحياته ، مفهوم الأسرة والأسس الحقيقية التي يجب أن تنهض عليها خاصة فيما يتصل بعلاقة الآباء بالأبناء ، ومفهوم العلاقات العاطفية والجنسية التي يجب النظر إليها في ضوء موضوعي وعلمي حتى تنشق قنواتها الصحيحة بعيدا عن عوامل الانحراف والتشتت والضباب ، والنقد الموضوعي لسلبيات المجتمع المعاصر دون تفرقة بين طبقة وأخرى أو بين اتجاه وآخر ، ولذلك تمت تعرية الطبقة الأرستقراطية بلا هوادة ومن أعماقها وأغوارها السحيقة برغم انتماء المؤلف إليها ، ورصد الأنماط المصرية الشائنة وغير الشائنة حتى ينبض العرض المسرحي بالروح المصرية الصميمة ، بل إن كثيرا من الأنماط التي بلورها تيمور في مسرحياته منذ أكثر من ثلاثة أرباع القرن لا تزال تفرض طلبها حتى الآن على المسرح والسينما ، مما يدل على أنها لم تفقد قوة دفعها ودلالاتها المتعددة التي تجنب الجمهور الإصابة بالملل .

كذلك لعبت الطبقة الوسطى دورا أساسيا في مسرح تيمور ، إذ رأى فيها العمود الفقري للمجتمع كله ، وجسر التواصل بين الطبقة العليا والطبقة الدنيا . وغالبا ما كانت تحتوي على الحصيلة الثقافية للأمة كلها ، وفي طبقاتها تجتمع المثقفون والكتاب والأدباء الأغنياء منهم والفقراء . ومن هنا كان الدور الحيوي الذي قامت به الخلفية الاجتماعية والاقتصادية في تشكيل سلوك الشخصيات تجاه بعضها بعضا وصياغة أفكارها ونظراتها إلى الحياة . فالشخصية لا تتحرك في فراغ ذاتي وإنما تحمل معها بل وتجسد كل معطيات بيئتها الثقافية وطبقتها الاجتماعية وتكوينها النفسي المترتب على كل هذه العوامل وغيرها .

ولعل من أهم الأسباب التي وصفت مسرح تيمور بالواقعية ، التأثير الواضح للدافع الاقتصادي في سلوك الشخصيات . فلم يعد الحب هو المحرك الوحيد لها بصرف النظر عن أية اعتبارات اقتصادية ، بل أصبح المال هو الأرض التي تسير عليها الشخصية إذا كانت غنية أو تهفر إليها إذا كانت فقيرة . لكن نظرة تيمور الموضوعية والواقعية إلى المال لم تجعل منه حلا لكل مشكلات الحياة ، لأن المبررة ليست بالحصول عليه وامتلاكه بل بكيفية توظيفه . ولذلك كانت الشخصية التي تملك العقل الناضج

الراجع هي التي تملك الثروة الحقيقية ، أما تلك التي تملك المال بلا عقل
بهديها سواء السبيل ، فسرعان ما يتحول إلى وبال عليها . فهو سلاح
ذو حدين ومن لا يعرف كيف يستخدمه الاستخدام السليم لابد أن يقضى
عليه في النهاية .

وكان استخدام الشخصيات للأمثال الشعبية للتدليل على صحة
منطقها وسلوكها من ملامح المضمون الفكري والاجتماعي في مسرح تيمور .
فمن المعروف أن الأمثال الشعبية لكل بلد هي جماع تراثه وبلورة لفكره
في حكم مركزة وأقوال مأثورة تتناقلها الأجيال تباعا ، بصرف النظر عن
جوانبها الايجابية أو السلبية ، فهي ليست ايجابية كلها ، وهذا التراوح
بين الايجابية والسلبية أتاح لتيمور مساحة درامية معقولة كي تعبر
الشخصية التي تستخدم المثل الشعبي عن دوافعها الواضحة أو المستترة
أن ايجابيا أو سلبيا أيضا . وقد ترسخ هذا الاتجاه الذي بدأه تيمور في
المسرح ثم في السينما وبعدها التلفزيون . ففي كثير من الأعمال المسرحية
والسينمائية والتلفزيونية نجد شخصية أو أكثر تبدأ كلامها بقولها :
« على رأي المثل ... » .

وكان لصورة المرأة في المجتمع ، وسعيها الدؤوب نحو اعتراف
الآخرين بمكانتها ، دور كبير في تشكيل المضمون الفكري والاجتماعي عند
تيمور . فهي في كثير من الأحيان ضحية لضغوط المجتمع التي تصيبها
بالشلل وتفقد القدرة على اتخاذ أي قرار في صالحها ، لكنها في أحيان
أخرى لاتعتمد الوسيلة الكفيلة بالدفاع عن نفسها . ولذلك تبدو الشخصيات
النسائية في مسرح تيمور متدفقة بالحياة حتى وهي واقعة تحت الضغوط
المتنامية . فلم تصد المرأة تلك المخلوقة الأثرية التي تعيش على العواطف
وتتغنى على الانفعالات بصرف النظر عن أي اعتبار آخر ، وهي في انتظار
فارس الأحلام كي يأتي على فرسه الأبيض ويختطفها إلى وادي الأحلام .
بل أصبحت واقعية في نظرتها إلى شئون قلبها التي أخضعتها لحسابات
الربح والخسارة . وفي بعض الأحيان لم تقنع قلقسة في انتظار فارس
الأحلام بل كانت تأخذ زمام المبادرة في يدها وتطارده حتى يقع مستسلما
في شباكيها . مما يذكرونا بالشخصيات النسائية في مسرح برناردشو .

وكان تيمور في مضمونه المسرحي حريصا على تعرية كل مظاهر
الانتهازية والنفاق والنيمة والخداع والتسلق من خلال الصراع الدرامي
وتطور المواقف دون أي تقرير مباشر يضعه على لسان إحدى شخصياته
نيابة عنه . ولم تكن هذه المظاهر السلبية وغير الأخلاقية لتوجد لو أن
الشخصيات الطيبة أو السوية أو الساذجة تحلت بالمنهج العقلاني والنضج
الفكري والبصيرة الناقية . لكن مأساة معظم شخصياته تمثلت في افتقارها

النضج مما جعلها العوبة سواء في أيدي الآخرين الطامعين فيها أو في مواجهة نزواتها ورغباتها الذاتية الدفينة ، أي في مواجهة قدرها الخارجى والداخلى على حد السواء كما حدث من قبل لشخصية حسن أمين بطول رواية « الشباب الضائم » • ان ضياع الانسان يبدأ من عدم تضيجه وغالبيا ما يعجز عن تدارك هذا الخطأ المأسوى في الوقت المناسب مما يقضى عليه في نهاية الأمر ، اذ أن النضج لابد أن يبدأ مع بداية ادراك الانسان للحياة ، والتربية الحقة هي التي تدرب النشء على التفكير الموضوعى الناضج •

ولذلك فان مفهوم تيمور للشرف الانساني ليس تقليديا • فالشرف عنده لا يبدأ ولا ينتهى بالجسد ، وانما يبدأ بالعقل الناضج ويمتد ليشمل كل خطوات الانسان في حياته والجنس من ضمنها • ولذلك كان العقل هو البوصلة الهادية للانسان في كل خطوة يخطوها ، وبالتالي فهو يعرف موقع أقدامه مقدما • وشخص بهذا الثقيل والنضج والاعتزان لا خوف على شرفه من التلوث لانه يملك البصيرة الثاقبة التي تعرى نوايا كل المتربصين به • والشرف هنا ليس شرف الجسد فحسب بل شرف العقل ، وشرف الكلمة ، وشرف النظرة ، وشرف الوعد ، وشرف السلوك ، وشرف النية ، وشرف الوسيلة ، وشرف الغاية والهدف • ان حصر مفهوم الشرف في الجسد تقليل من شأنه وتضييق للحناق عليه بحيث يزين للمفرضين والانتهازيين والمتسلقين والمنافقين والناميين والمخادعين والكاذبين أن أعمالهم وتصرفاتهم ونواياهم لاتمس الشرف طالما أنها بعيدة عن نطاق الجسد •

أما على مستوى الشكل الفني فقد استفاد محمد تيمور من ثقافته المسرحية الواسعة ، وقراراته المستفيضة في النصوص الأجنبية ، ومشاهدته للعروض المسرحية المختلفة في الخارج بصفة عامة وفي فرنسا بصفة خاصة • ولذلك كان تأثيره واضحا بمسرحيات مولير والكوميديا ديلارتى ، وهو التأثير الذى ساعده على القيام بدوره الريادى في مجال الكوميديا المصرية التى وضع لبناتها الأولى بعيدا عن فجاجة الفارص التى سادت المسرحيات الفنتائية والراقصة والهائلة التى شاعت في زمنه • فقد كان الجمهور لا يرى سوى الهزل في الكوميديا ، ولذلك أصر تيمور على تعليم هذا الجمهور أن فن الكوميديا هو فن جاد للرعاية وان اتخذ من الضحك وسيلة لبلوغ عقل الجمهور • بل انه أكثر جدية من التراجيديا التى تسعى الى تفريغ الشحنات التى تفور وتمور داخل المتفرجين من خلال إثارة انفعالاتهم ، أما الكوميديا فتتخذ من الضحك والسخرية والتهكم مدخلا للتفكير بأسلوب عقلانى ورؤية موضوعية للقضية الانسانية التى يجسدها النص المسرحى بحيث لا تترك المتفرج الا ويكون قد كون وجهة نظر خاصة به تجاهها •

وموقف تيمور من الكوميديا هو نفس موقفه من التراجيديا والفارص والميلودراما . فهذه كلها أدوات في يد الكاتب المسرحي للتعبير الفني والدرامي عن مضمونه . ولأفضل أداة على أخرى إلا بأسلوب توظيفها في المضمون والموقف المناسبين . ولذلك مزج تيمور بين هذه الأدوات كلها شعر أن التعبير الدرامي يحتاج إليها في نفس المسرحية الواحدة ، مما جعل مسرحياته تستعص على التصنيف ووضعها تحت بند إحدى هذه الأدوات على سبيل تسكينها في « خانة » نقدية محددة . فالعبرة بموضوعية ومنطقية التعبير الدرامي وليست بالالتزام بأداة أو بأخرى . فهذه الأدوات كلها وسائل إلى غايات فنية ودرامية أشمل منها ، وللفنان الحق في استخدامها طبقا لمتطلبات عمله المسرحي .

وهذا المنهج الموضوعي الذي التزم به تيمور تجل أيضا في بلورته لسليبيات الواقع وصوره غير السوية دون الثورة المارسة ضدها ، إذ أن من شأن هذه الصورة رفع الشعارات ، وإلقاء الخطب ، ونعت هذه السليبيات بالفاط حادة قد تصل إلى حد السبب ، وهذه كلها وسائل لا تمت للتعبير الدرامي الناضج بصلة من قريب أو بعيد . فالمسرحية الناضجة ليست فقط دعوة للانفصال والاحساس بل دعوة للتفكير والتأمل . وبدلا من أن يفكر الكاتب المسرحي نيابة عن القراء أو المشاهدين عليه أن يدعوهم هم للتفكير لأنفسهم حتى تتحول المسرحية إلى جزء عضوي من أحاسيسهم وفكرهم بل وسلوكهم . ولذلك وجد تيمور في التعبير الدرامي كل الطاقات والإمكانات التي تساعد على توصيل رسالته الفكرية دون تقرير مباشر أو صخب يهضم الأذان .

وقد مكّنه من هذا المنهج سيطرته على أدوات الشكل الفني وفي مقدمتها تحكمه في إيقاع المسرحية ، وهو إيقاع يتراوح بين المشاهد المتأنية التي تلقى الأضواء على المضمون الأساسي كي تركز انتباه المتفرج عليه وبين المشاهد المتتابعة في إيقاع سريع يشبه تتابع المشاهد في السيناريو السينمائي . وهذا التنوع في الإيقاع من شأنه أن يجنب العرض المسرحي الرتابة التي يمكن أن تصيب المتفرج بالملل وتؤثر بالسلب على تنبّه الحميم له . وخاصة أن مضمونه الواقعي الذي جسّد وبلور شخصيات وقضايا المجتمع المعاصر كان في حاجة إلى هذا الإيقاع كي يستوعب المتفرج بسهولة التوجهات الفكرية التي تتضمنها المسرحية من خلال انفعاله بما يجري من أحداث ، وهو انفعال يثير تفكيره في الوقت نفسه ويساعده على تكوين وجهة نظر خاصة به تجاهه . وكان هذا

التوجه الواقعي رائدا في مجاله وسط طوفان المضامين الرومانسية التي اعتادت أن تهدد مشاعر الجمهور وتدغدغ انفعالاته وتدر دموعه وسط جيشان عاطفي هادر لايمينا بالتفكير أو التأمل • فالمشاهد الرومانسية في ذلك العصر لم تكن تحتاج إلى إيقاع سريع كي يربط المتفرج بالأحداث والشخصيات إلا في بعض الذروات الميلودرامية التي تتصاعد عندها الأحداث ، لكن سياق المشهد كان شبيه محاكاة لما يدور في الحلم الذي يطلق شطحات العقل الباطن في ثأن وتؤدة بعيدا عن توترات العقل الواعي •

لم يكن هذا التوجه الرومانسي هدفا لتيومور الذي أراد بمنهجه الواقعي أن يدفع الجمهور إلى التأمل والتفكير ، ولذلك خاطب عقله الواعي مستخدما في ذلك مفارقات الكوميديا التي تصل في بعض الأحيان إلى درجة التصوير الكاريكاتيري الذي يبالغ في بعض ملامح الشخصية كي يلفت النظر إليها سواء بالتأمل أو السخرية • والكوميديا بطبيعتها عدو تقليدي للرومانسية التي تضرب على أوتار الشجن والمطفلة والانفعال الفوري عند المشاهدين بعيدا عن هيوم التفكير الواقعي ، ولذلك كانت الرومانسية أقرب للتراجيديا منها للكوميديا التي تمرى سلبيات البشر وتدعوهم إلى التفكير فيها • فالتراجيديا تدعو المتفرجين إلى التعاطف والتوحد مع الضعف الانساني كما يتجسد في الشخصيات في حين تدعوهم الكوميديا إلى رفض هذا الضعف والتغلب عليه • وهذه حدود طبيعية بينهما لأن التراجيديا تتعامل مع السلبيات الصيرية بل والميئة التي يعجز الانسان عن التغلب عليها ، أما الكوميديا فتهاجم السلبيات الاجتماعية والأخلاقية التي يمكن التخلص منها لأنها في حدود قدرة الانسان •

لكن يبدو أن نظرة تيومور الإنسانية تتخطى هذه الحدود إذا أن الطبيعة البشرية منظومة عضوية متفاعلة باستمرار ويصعب تقسيمها إلى « خانات » ، أو أقسام • وقد تجسدت هذه النظرة في مسرحيته « الهاوية » التي عانى بطلها من ضعف اجتماعي وأخلاقي يمكن التخلص منه وتمثل في ادعان الكوكابين ، لكن استسلام البطل وإصراره على هذا الضعف أحاله إلى خطأ مصري ومميت قضى عليه في النهاية • أي أن ضعف الإرادة يمكن أن يمثل خطأ اجتماعيا وأخلاقيا يمكن إصلاحه لكنه إذا استمر وتمق بلا حدود فانه يتحول إلى خطأ تراجيدي لا فكاك من دفع ثمنه • فالشخصيات في مسرح تيومور تتحرك وتتطور داخل نسيج اجتماعي ودرامي متشابك ، اجتماعي على مستوى المضمون ودرامي على مستوى الشكل • وهذا التشابك لم يمنع كل شخصية من أن تتحدث وتسلل من منطلق منطقها الخاص والتبلور والنابع من بيئتها وثقافتها و ظروفها التي تمر بها •

وتيلور الشخصيات سواء من خلال السلوك أو الحوار ساعد تيمور على الاقتصاد في كتابة توجيهات الإخراج التي تحدد للشخصية الأسلوب الذي يجب أن تتبعه سواء في الحركة أو الكلام . فقد ترك الحرية كاملة للمخرج في تجسيد الحركة والقاء الحوار وشغل الفراغ المسرحي اعتمادا على الخطوط الواضحة والعميقة التي رسمت بها الشخصيات ، وبالتالي لاخوف من تجاوز المخرج لهذه الخطوط لأنه إذا فعل ذلك فسوف يهتز بناء المسرحية كله بين يديه . فمن حق المخرج أن يضيف رؤيته ولغته البصرية إلى النص ، لكنه لن يحتاج إلى استخدام التوابل المثيرة واستعراض العضلات لاثبات الوجود وخاصة أنه لا تخلو شخصية في مسرح تيمور من الوقوع في ورطة وبالتالي فعنصر الإثارة متوافر وليست هناك حاجة لافتتاله . بل إن تطور الحكمة في أحيان كثيرة يعتمد على مكائد الكوميديا الشعبية الزاخرة بالمفاجآت المثيرة والمقالب المضحكة وغير ذلك من وسائل التسلية التي يستمتع بها أكبر عدد ممكن من الجمهور .

وقد أدى تشجيع تيمور بروج الكوميديا الشعبية إلى استخدام اللهجة العامية في حوار مسرحياته التي تجسد مضامين معاصرة نابعة من الحياة الواقعية اليومية للجمهور . فإذا كان قد استخدم الفصحى في حوار قصصه القصيرة وروايته غير الكاملة فذلك لأن قراءة الفصحى في كتاب شيء معتاد إلى حد كبير أما الاستماع إليها فشيء لم تعود عليه الأذن في الحياة اليومية ، ونظرا لحرص تيمور على إزالة أية عوائق محتملة بين الجمهور والعرض المسرحي ، واقتناعه بأن ما يدور على المنصة هو قطعة حية من حياته اليومية ، فإنه وجد في العامية قناة سلسلة للتوصيل المتدفق .

وعموما فاللغة في القصة أو المسرح ، سواء أكانت فصحي أو عامية ، لا تشكل أية حساسية بالنسبة لتيمور لأنها في النهاية وسيلة وليست غاية . فهي مادة خام قابلة للصياغة حسبما يتطلب الموقف الدرامي في تعبيره عن الشخصية . بل إن في داخل الفصحى نفسها أو العامية درجات من التعبير الفني يمكن توظيفها طبقا لمستوى الشخصية الثقافي والبيئي . فليست الفصحى أو العامية آلية نمطية للتعبير ، بل إن استخدامها يختلف من كاتب إلى آخر ، ومن عمل إلى آخر للكاتب نفسه ، بل ومن موقف لآخر في العمل الواحد طبقا لتطورات المتنوعة وشخصياته المتميزة .

ويرجع يحيى حقي لجوء محمد تيمور إلى العامية في مسرحه إلى أسباب فنية وسيكولوجية واجتماعية فيقول في كتابه « فجر القصص المصرية » :

« ومحمد تيمور هو زعيم مدرسة المنادين بالكتابة باللغة العامية للمسرح ، فعل هذا لأنه كان متلهفاً على تملك أذن الشعب واعتقاده أن التعبير الصادق يتطلب منه هذا الانحياز ، وبخاصة إذا كانت المسرحية فكاهية ، والذين يسرون اليوم على نهجه جدير بهم أن يدرسوا أسلوبه في العامية فسيدعشهم - مع أنه كان يحترق أرضاً بكرة - بانطلاقه ورشاقتة وخفة دمه ويمده عن القلقة والتعثر والتكلف ، حتى ليخيل اليك أن هذا الفتى الأرستقراطي هو ابن بلد مصفى » .

ونحن نتفق مع يحيى حقي في تحليله الدقيق للأسباب التي دفعت تيمور إلى استخدام العامية في حوار مسرحياته ، لكننا نختلف معه في استخدامه لفظ « اللغة » للعامية في حين أنها مجرد لهجة من لهجات اللغة العربية التي تتعدد باختلاف المناطق الإقليمية والجغرافية كالعامية المستخدمة في مناطق السواحل والتي تختلف عن الدلتا أو الصعيد أو الواحات أو سيناء ٥٥ الخ . ولذلك لجأ تيمور إلى العامية القاهرية ذات السطوة والانتشار الكبيرين لأنها أقدر على توصيل رسالته الفكرية والفنية في آن واحد ، وهي ما يمكن تسميتها باللهجة الدارجة التي تمثل حلقة وصل بين الفصحى والعامية ، والتي يمكن أن ننوqها الصفوة والعامية على حد سواء .

وهذا الوعي الفكري والفني بأدوات التعبير الدرامي والمسرحي تطور تطوراً ملحوظاً من مسرحية إلى أخرى برغم أنه لم يكتب سوى ثلاث مسرحيات « المصفور في القفص » ١٩١٨ ، و « عبد الستار أفندي » ١٩١٨ ، و « الهاوية » ١٩٢١ ، وأوبريت واحدة هي « العشرة الطيبة » ١٩٢٥ . والله وحده يعلم إلى أي مدى كان من الممكن لهذا الرائد أن يصل في إنجازاته المسرحية لو اعتد به العمر ، ومع ذلك كانت هذه المسرحيات الثلاث بمثابة وضع حجر الأساس لبناء المسرح المصري الصميم أو العربي الأصيل . وفي هذا يقول الدكتور على الراعي في مقدمته لمسرحية « المصفور في القفص » :

« في عام واحد ، بالغ الأهمية في تاريخ الكوميديا المصرية الراقية ، هو عام ١٩١٨ ، أخرج محمد تيمور مسرحيتين جديرتين بكل اعتبار ، الأولى : « المصفور في القفص » ، وقدمتها فرقة عبد الرحمن رشدي في مارس ، والثانية « عبد الستار أفندي » ، وقدمها عزيز عيد على مسرح دار التمثيل العربي ، في إطار فرقة منيرة المهدية ، وذلك في ديسمبر .

قدم محمد تيمور : « المصفور في القفص » على اعتبار أنها نموذج لما ينبغي أن تكون عليه الكوميديا الانتقادية ، ذات المضمون الاجتماعي

الواضح . وفعلًا يبرز موضوع المسرحية بروزا واضحًا ، وإن كان غير ضار فنيا ، فنتبين أنه علاقة الآباء بالأبناء ، وهي علاقة متأزمة دائما ، ولكنها في الفترة التاريخية التي تدور فيها حوادث المسرحية ، متأزمة بصصفة خاصة . فالبلاد على عتبة ثورة كبرى كان مقفرا لها أن تنفجر بعد عام . والأبناء يتطلعون – مع غيرهم من أهل مصر – الى شيء من الحرية ، في السياسة وفي الاجتماع معا .

ومسرحية « المصفور في القفص » هي من اللون الذي عرف في مصر باسم الدرام ، وتعرفه كتب تاريخ المسرح أيضا باسم الدراما البورجوازية ، وفيه يسمى الكاتب الى عرض المشكلة موضحة باللونين الأبيض والأسود ، على أن يجسج العلاج بين السمات الجادة والفكاهية . ويتوسل الكاتب انتفاء بكل وسائل الاثارة من حوادث ميلودرامية ، ومواقف خطابية وأبطال مثاليين في الخير ، وغيرهم مثاليين في الشر .

ويرغم أن محمد تيمور يسمى مسرحيته : « كوميدي » الا أن جدية نظرتة لموضوعه ، قد انتهت بـ « المصفور في القفص » الى أن تصبح من لون الدرام فعلا ، مع محاولات لطلاء الموضوع من الخارج طلاء كوميديا .

ونحن نعلم ما للدكتور على الراعي من باع طويل وخبرة عميقة سواء في الدراما الشعبية والكوميديا الشعبية أو ما يسميه بمسرح الشعب ، لكن اذا كان العامة في مصر أو أرباب مهنة المسرح يطلقون لفظ « درام » بما يحيل معنى الجدية أو المأسوية ، فإن هذا لايعنى أنه أصبح مصطلحا فنيا يمكن الأخذ به . كذلك فإن الكوميديا لاتتناقض اطلاقا مع الجدية ، فهي فن يدعو بطبيعته الى التفكير الجاد من خلال الضحك والسخرية والتهكم ، فهي تتطلب من الجمهور وعيا عقلانيا في حين ينحصر تأثير التراجيديا في الوعي الانفعالي . والدكتور على الراعي نفسه كاستاذ علم أجيالا عديدة ، كان من الرواد الذين أكدوا أن الدراما تنقسم الى كوميديا وتراجيديا ، ولذلك ليس هناك تعارض أو تضاد أو تناقض بين الدراما والكوميديا التي هي أحد فروعها .

ولذلك لم تكن الكوميديا أو العنصر الكوميدي عند تيمور مجرد طلاء للموضوع من الخارج ، بل كان دعوة المتفرج للتفكير والتأمل في القضية المطروحة في النص أو العرض المسرحي من خلال الاسترخاء النفسي الذي تتيحه الكوميديا . ولذلك فهي نابعة من النص ومتفاعلة مع مواقفه وليست مجرد قشرة خارجية هشة ورقيقة ويمكن الاستغناء عنها اذا جد الجد . ومن هنا كان حرص تيمور على وصف مسرحيته في عنوان جانبي بأنها « كوميدي مصرية ذات أربعة فصول » ، ثم عدل هذا العنوان في

المسرحية التالية « عبد الستار أفندي » الى « كوميديا مصرية أخلاقية ذات أربعة فصول » ، باعتبار أن الجانب الأخلاقي هو الهدف الجاد في الكوميديا برغم أن وسيلة التوصيل قد تبدو غير ذلك . ثم غير العنوان الجانبي في مسرحية « الهاوية » الى « كوميدي درام ذات ثلاثة فصول » على أساس أن الصراع الدرامي في هذه الكوميديا تفاقم الى أن يبلغ حداً مأسوياً في المسرحية التي انتهت بوفاة البطل ، فالصراع الدرامي في مفهوم الكوميديا عنده يمكن أن ينتهي الى حلول توفيقية أو سعيدة أو مأسوية طبقاً لمراحل تفاعله وتطوره ، وليس هناك قالب جاهز ومعد سلفاً لصب هذا المضمون أو ذاك في قالب كوميدي خالص أو مأسوي خالص . وكما سبق أن قلنا فإن محمد تيمور لم يلتزم بمثل هذه القوالب بل ترك الصراع الدرامي يصل الى مداه الطبيعي ونتيجته الحتمية دون تدخل متعسف منه كي يوجهه وجهة معينة . ومن يتتبع السياق الدرامي عنده لا يبد أن يلمس هذه الخاصية الأصلية في مسرحه .

في مسرحية « العصفور في القفص » يبدأ السياق في التبلور منذ أول مشهد من خلال حوار بين عزيزة هانم والدة حسن بك وزوجة الباشا ، ومرجريت الخادمة أو (الكمريرة) السورية ، وفروز أغا خادماً أو أغا السراي . يوضح لنا هذا الحوار الخاصية الأساسية في شخصية محمد الزفناوى باشا البخيل الذي يقتنر على أهل بيته كل التقتير مما ذكر الدكتور على الراعي بشخصية أرباجون بطل مسرحية « البخيل » لمولير . وهذه الخاصية الأساسية سيكون لها دور حيوي في تشكيل مجريات الصراع الدرامي في المسرحية ، أي أن تيمور — مثلما فعل قبل ذلك في قصصه — يدخل الى الخط الدرامي مباشرة دون تقديم أو تمهيد من شأنه تأجيل أو تعطيل ارتباط الجمهور به ثم سرعان ما نصل من الحوار بين مرجريت وفروز الخاصية الأخرى في شخصية الباشا وتمثل في عشق المظاهر التي ينفق عليها بسخاء غريب تكابة في خصومه الذين لا يستطيعون مجاراته في هذا المضمار ، في حين أنه لا يمنح ابنه حسن في الشهور سوى ستين قرشاً مما يضطره الى قضاء حاجياته سراً على الأقدام :

« مرجريت : ده أبوه يا شيخ ما يعرفش الا القرش بس . تعرف عمل ايه من مدة شهر ؟ اشترى خاتم الماز على كيفك يا باشا أغا وطرد الحاج بدوى علشان سرق وطل لحة .

فروز : طيب وليه عنده خدامين . وكمريرات . وعريسات واتمبيرات وحاجات ومحتاجات ؟

مرجريت : عشان يقولوا عليه غنى ياسيدي . دي كلها مظاهر كدابة -

فیروز : وهو الحب فيه غنى وفقير ؟ »

هكذا يوضح المتفرج بذهن من أول مشهد على مجرى الصراع الدرامي الرئيسي في المسرحية ، ولكن ييسرى تعقيد به ذلك مشهدها الدرامي ، ومشهدا واردا فصل ، ولذي عن التمييز ليصل إلى حافة المسألة لحرص تيمور على إبعاد المتفرج عن الانفعالات الجارحة التي تبارسها المسألة عليه . من هنا كانت الإنشائية والجميل الكوميديّة التي يوظفها تيمور من جهة آخر حتى يمنع المتفرج فرصة الضحك والتسليم في التفكير والتأمل بعد ذلك . من هذه الحيل تكرار الجميل والردود بطريقة آلية دون تفكير عميق كما يفعل فيروز عنصما يرد ويكرر سؤاله الآلى المرمرير "جى ايسه" . وهو التكرار الذي يؤكّد بأسلوب غير مباشر رؤية مرجريت جوى التلميذ الطغي على عبر حبال الحسن ، إذا هنا ترفض بأسنتكار وسخرية

شديدين مجرد تفكير فيروز في جيبها وبالتالي الزواج منها ، فهي وان كانت خادمة فانها ليست على استعداد أن تزوج من خادم بحيث تقضى عمرها كله في خدمة الأسباد .

ومع الايقاع السريع لتتابع المشاهد يتعمق الجفاف العاطفي الذي يعاني منه حسن مما يشكل بالنسبة له قوة طرد مركزية تجاه انجذابه لمرجريت . وهو ما يتضح لنا في حوار حسن مع ابنة خالته محمود طالب الحقوق الذي يبلغ من العمر خمسة وعشرين عاما ويكبر حسن بستة اعوام، فهو لا يزال طالبا في الثانوي ويحصل من اندفاع المراهقة وانفعالاتها الكثير :

« حسن : بس ايه تقول في واحد باشا يصرف زي ما انت عاوزه في الكماليات عشان الناس تقول عليه انه غنى . أما في الضروريات فيستحيل انه ييز بقرش تعريفة .

محمود : ياسيدي معلش .

حسن : معلش ايه ياشيخ ، معلش ايه دانا عايش في سجن كل مايقابلنى الاقيه ميوز ، دايا زعلان معايا ، تقولش يا اخي أنا بيني وبينه تار .

محمود : موش للدرجة دى . بقى انت ياسى حسن ...

حسن : اسمع . تعرف جرى ايه اول امبارح ؟ طلعت الأول في امتحان نص السنة . قمت ياسيدي دخلت في السلاملك قال عشان ابشره بالنتيجة . قمت لاقينه مع كبشة فلاحين جاين يايسروا عزبة ابو احمد . قلت له وأنا فرحان ، بابا أنا أول الفصل . تعرف قال ايه ؟ اتفضل بره ياسى حسن . انت موش شايفنى قاعد اتكلم مع البهوات دول .

محمود : وبعدين ؟

حسن : ولا ابلين . دخلت فرحان وخرجت مكسوف . ياشيخ داه محرم على كوني آكل معاه آل عيب ان الابن ياكل مع ابوه » .

وهذا الابن المطلوب على أمره لايشكل نمطا متكررا في مسرح تيمور . اذ أنه على النقيض تماما من شخصية الابن عفيفي في مسرحية « عبد الستار أفندي » . فمن الصعب أن نجد أنماطا متكررة في مسرحيات تيمور ، فهي شخصيات متنوعة وتعبر عن آمالها وآلامها الذاتية دون تدخل من المؤلف ، وإن كان قد تحول معظمها الى أنماط تكررت ولا تزال تتكرر حتى الآن في مسرحيات وأفلام كثيرة . كذلك فان عزيزة زوجة الباشا في احترامها لزوجها برغم كل مثالبه على النقيض من نفوسة زوجة

عبد الستار التي لاتحمل له ذرة من الاحترام . وربما كانت الشخصية الوحيدة التي تكررت سواء في القصص أو المسرحيات هي شخصية أمين بك ابن عم حسن ، ومثال الوارث المسرف الذي لا يجد متعة في الدنيا سوى تبديد ثروة لم يتعب في جمعها .

وقد استخدم تيمور عنصر الكوميديا في تعرية شخصية الباشا من الداخل حتى يبدو مضحكا في صورته الكاريكاتيرية التي تصور مدى تقتيره وبخله . وبرغم أنه باشا وأرستقراطي فإن المتفرج يرفض التوحد معه لأن الكوميديا عامة والكاريكاتير خاصة كنيل بوضع الحواجز العقلانية بين المتفرج والشخصية مهما كانت خفيفة الظل وقادرة على جذب الانتباه كما نجد في شخصية الباشا :

الباشا : (للأغا وهو داخسل) ادبه خمس قروش . خد . واذا كان مايرضاش اديله أربعة وإن مارضاش كمان هات له البوليس لعنة الله على العربية من صغريهم لكبيرهم .

الأغا : ياسيدي مارضيش ياخذ ستة . ازاى أديله خمس قروش ؟

الباشا : أما انك قليل الأدب . اعمل الي قلت عليه ، وروح للباشكاتب وقوله يخصم من ماهيتك تلت أيام علسان خالفت الأوامر . ياللا . (يخرج الأغا) (لزوجته) قال أدى العربي خمس قروش يقوم مايرضاش !!

عزيزة : طيب والباشا جاي منين ؟

الباشا : من العباسية ياستى .

عزيزة : ما هي المسافة بعيدة قوى من العباسية للدرب الأحمر !

الباشا : ياستى القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود . الناس يتقول علينا أغنيا ولكن مين عارف يمكن نفتقر . تعريش أنا طردت امبارح الحاج عارف ليه ؟ علسان سرق شوية برسيم . اما الخدامين ، اعوذ بالله منهم ، دول شياطين ! » .

وهو على استعداد للتذرع بأية حجة مهما كانت واهية أو سخيفة أو تافهة حتى يسد في وجه الآخرين أي باب للاتفاق يحاولون فتحه . فمثلا عندما ترجوه زوجته أن يشتري حلة اسمو كنج لابنه حسن كي يحضر بها فرح عبد الرحمن بك ، فاذا به يقول بعفوية عجيبة واستنكار شديد : « بدلة اسمو كنج ؟ عاوز يلبس زى الكفرة . ده فرح مشؤوم ده الي عاوزة تخربيني عشان خاطره » ، ثم تذرع بحجة أخرى ، وكأنها عذر أقبح من

ذنب ، مبررا سبب حرمان ابنه حسن من حضور حفل الفرح لأنه بالأمس
« كان في سبلندد بار قاعد بيشرپ كازوزة • أما عجائب يئناس • • شاب
صغير ماحصلش عشرين سنة بيشرپ كازوزة !! » •

هكذا تبدو الشخصية متسقة تماما مع أقوالها وتصرفاتها مما يدل
على مدى تبلورها ووضوحها في ذهن مؤلفها • فكل التطورات سواء في
الحوار أو الحدث تعمل على تعميق ملامحها وخصائصها في مواجهة تعميق
ملامح الشخصيات الأخرى مما يوسع من الفجوة أو الهوية فيما بينهما ،
ويجعل الصدام بينها محتما عند ذروة الأحداث • وكلما اتسعت الهوية بين
الباشا وابنه حسن ، ساعد ذلك على تعميق علاقته بمرجريت برغم الفجوة
الطبقية بينهما • فقد وجد عندهما الدفء والارتواء اللذين افتقدتهما في
بيته • وخاصة أنها كانت من الذكاء والدهاء بحيث أخفت بيده لعبور هذه
الفجوة يدعوى أنها غير موجودة أصلا :

« مرجريت : أنا برضو يا حسن بنت ناس والفقر هو الي حوجني للخدمة •

حسن : أنا عارف كده • لكن ماعلش يا مرجريت • حقك على • صحيح
بتحني على ؟

مرجريت : (تبسم) ماحدش بيحن عليك في البيت ده قدي •

حسن : وأنا كمان آحن لك كثير (يهم بتقبيلها فتغلت منه) •

مرجريت : الله • • الله •

حسن : (يقترب منها ثانيا لتقبيلها) تعالى •

مرجريت : (تغلت منه) الله • الله • إيه ده !! • •

بهذا الأسلوب الخبيث تتلاعب مرجريت بعواطف حسن حتى يصبح
في النهاية تحت سيطرتها تماما • فهي تثير رغباته وغرائزه وعندما تصل
إلى درجة الاشتعال تتمتع وتروغ منه كما يروغ الثعلب حتى تؤكد له أن
كونها مربية أو كمريرة لايعني أنها رخيصة ويسهل الحصول عليها ،
فلن يحصل عليها الا بنفس الأسلوب المتبع مع الشريكات من بنات
طبقته ، فهي في قراره نفسها لاتقل عنهم في شيء • وخاصة أنها خبيرة
بطبقة الأثرياء الذين تراههم على حقيقتهم داخل بيوتهم بعيدا عن مظاهر
النراء والأبهة التي قد تخدع الآخرين عندما يرونهم في الحياة العامة •
وهي حقيقة غير جذيرة بالاحترام اذا أخذنا الباشا مقياسا لها • فهو مثلا

يقول لمحمود ابن خالة حسن الذى التحق بمدرسة الحقوق لرغبته فى العمل بالمحاماة :

الباشا : أبوكاتو ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .. يا شيخ سيبك ..
دا مين يجوزك بنته ومع ذلك برضه أبوكاتو أحسن من حكيم .

محمود : والله يا باشا مانيش شايف وجه التفصيل .

الباشا : يابنى كل شيء يحصل فى الدنيا بالقضاء والقدر .. فاية بقى فاية الطب ؟ وأنا كان ليه صاحب كان عنده تمان عيال سبعة جامدين زى الحديد وواحد ضعيف العقل والجسم قام ماتو السبعة وعاش الثامن . قوللى بقى الطب عمل ايه وفائدته ايه ؟

محمود : الطب عشان الاحتراس والتوقى . موش عشان منع الموت . ده شيء فى يد الله .

الباشا : سيبك ياشيخ من الأفكار دى . دى كلها كفر فى كفر .

هذه هى عقلية الباشا . لانعرف اذا كان رأيه هذا صادرا عن بخله وتقتيره حتى اذا ما استدعت الحاجة احضار طبيب الى البيت فان رأيه يكون معروفا سلفا ويتجنب بذلك دفع أجره ، أو أنه يؤمن حقيقة بأن ممارسة الطب تتعارض مع ارادة الله التى لا بد أن تنفذ ، فى حين أن كل شيء فى هذا الوجود مخلوق باذن الله ، والطب ليس استثناء من هذه القاعدة الكونية . فالمسألة فى النهاية أن الباشا فى حقيقته رجل أجوف ، تافه ، جاهل ، لايعرف فى هذه الحياة سوى المظاهر الكاذبة الخادعة . فمثلا نجده يشتري قاموس « لسان العرب » ويضعه فى حجرة الضيوف ليتباهى به امامهم برغم اعترافه أنه لايفهم فيه شيئا . فهو مجرد زينة للعيون . وعندما اصيب بالصداع اشتري « ورد الجلشاني » ووضعه الى جانب الوسادة فى سريره ، ومنذ ذلك اليوم ذهب الصداع بلا رجعة .

فاذا ما قارنا عقلية الباشا بعقلية المربية مرجريت سنجدتها أكثر تفتحاً منه ، بل انها تملك النظرة الاستراتيجية التى تحدد لها هدفها النهائى وأفضل السبل المؤدية الى تحقيقه . وهى لاتمانى من عقد نقص تجاه الطبقة التى تعمل فى خدمتها بل ترى أن من حقها أن تصبح عضوا فيها . فهى على الأقل تملك عقلا أفضل من عقول بعض أعضائها .

ومن الواضح أن شخصية الزفتاوى باشا فى هذه المسرحية الرائعة تركت بصماتها واضحة على نمط الباشا الذى عرفه المسرح والسينما

بعد ذلك بصفة عامة • فقد فتح تيمور السبيل الى النقد الذاتي لطبقته وتعريفها من الداخل دون حرج أو حساسية ، وهذا دليل ملموس على المناخ الليبرالي الذي كان يتمتع به ويمتعه فرصة النقد والسخرية والتهكم والمبالغة الكاريكاتيرية كلما تطلب الموقف أو الشخصية ذلك • ولولا هذا المناخ الصحي لكان تيمور عرضة للهجوم الشخصي من أبناء طبقته الذين يمكن أن يروا فيما يكتبه تجريحا لهم • لكن نظرتهم الواعية بالطبيعة البشرية أكدت لهم أن سلبيات وأخطاء فرد أو أفراد من طبقتهم لا تنسحب على الطبقة كلها ، فليست هناك طبقة من الملائكة وأخرى من الشياطين •

وتبدو المفارقة العجيبة بل والمقلقة اذا ما قارنا ما كان يجسرى في تلك الأيام المبكرة من القرن العشرين وما نراه الآن ونحن على أبواب القرن الحادي والعشرين • كان أجدادنا يتقبلون النقد بل والتهكم والسخرية يصدر رجب ، فهي في نظرهم وسائل للتجليل والكشف والتعريف والتنوير ثم التصحيح في النهاية حتى تواصل الحياة مسيرتها نحو أهدافها المنشودة • أما الآن فقد أصبح نقد أي فرد من أفراد طبقة اجتماعية معينة أو فئة حرفية محددة أو أي قطاع آخر من قطاعات المجتمع بمثابة اهانة جارحة لكل أفراد الطبقة أو الفئة أو القطاع ، بل ويستدعي الأمر رفع القضايا أمام المحاكم لرد الشرف واستعادة الكرامة المفقودة !! وهذا الحجر المفروض على النقد والكشف والتنوير وغير ذلك من الوظائف التي ينبغي بها الفن في حياتنا ، هو حجر على الفن ذاته ، وحرمانه من تبنى أي مضمون فكري وحيوي وجاد ، وتحويله الى مجرد وسيلة فجة للتسلية العابرة التي لا تمس حياة الناس من قريب أو بعيد • وبذلك يسكن أن تتحول ليبرالية العصر الذي عاشه تيمور الى فاشية العصر الذي نعيشه حين يترصد كل واحد بالآخر بحجة أنه يمس شرف الطبقة أو كرامة الفئة التي ينتمي اليها •

في هذا المناخ المتفتح لكل الآراء والتوجهات استطاع تيمور أن يبدع فنه المسرحي • فعل الرغم من انتشار الروح الرومانسية المسرفة في الماطفة في ذلك العصر ، استطاع تيمور أن يثيق مجرى عميقا لاتجاهه الواقعي دون مقاومة من الرومانسيين ، بل ورحبوا باتجاهه الجديد على أنه إثراء للحياة الفكرية والفنية ، بل وضحكوا معه على المواقف المسرفة في الماطفة المتأججة والمشوبة • وهو ما يتضح في حوار بين محمود وحسن زاهر بالسخرية من نمط العاشق الولهان لدرجة الموت :

« محمود : كان يبجب بنت فقيرة مارضيش أبسوه يجوزحاله قام المغفل يموت روحه • بالله عليك موش مغفل •

حسن : مغفل ازاي ياشيخ • ده مات شهيد •

محمود : سيبك يا شيخ دا الحب جنون فى جنون .

وعلى الرغم من رومانسية حسن التى تغلف معظم تصرفاته تجاه مرجريت بصفة خاصة والتى تظهره بمظهر العاشق الولهان المدله فى حبها ، وتجعله نموذجاً له ضمن نماذج كثيرة فى أعمال روائية ومسرحية عديدة تمثل تنويعات مختلفة عليه ، فإننا ندرك مع تطور الأحداث والمواقف أنه لم يكن بالغفلة الرومانسية التى تصورناها فيه ، بل أنه كان واعياً بسلوكه والدافع إليه بأسلوب واقعى يصل الى درجة « مكره أخاك لا يضل » أو « المضطر يركب الصعب » . فالحب ليس فى نظره مجرد تهويمات وهواجس وشطحات عاطفية لاتحمل فى طياتها أى منطق عقلاى ، بل هو اشتباخ عاطفى بمعنى الكلمة ، والانسان بطبيعته يبحث عن هذا الاشتباخ بكل الوسائل ، فإذا لم يجده داخل بيته ، يبحث عنه خارجه بصرف النظر عن نوعية مصدره . مما يدل على اطلاع تيمور على اتجازات مدرسة التحليل النفسى بصفة عامة وفرويد بصفة خاصة فى تلك المرحلة المبكرة من تاريخ علم النفس ، وقدرته على توظيفها فى تحليل شخصياته وتطويرها على هذا الأساس :

« **محمود :** أنت نسيت أن كل حب له أجل محدود .

حسن : والله يا محمود أنا مادفعنيش لحب مرجريت الا اليوس الى أنا عايش فيه . أدبك شسايف وعارف الى بيعمله أبويه فى . يعنى لو ماكنش بيعذبني العذاب ده كله . . . والا كان بيحن ويشفق على شويه كنت لاحببت ولا نظرت أى نظرة لمرجريت ولاخلافها . أعمل إيه يا أخى ماحدث بيحن على فى البيت ده غيرها . أعمل إيه اذا كانت هى الوحيدة الى شافها قدامى .

محمود : أنا ح أسيبك دلوقتى لكن عاوز انك تتأنى وتفكر .

ومع ذلك كان سلوك حسن مع مرجريت سلوك الفارس الشهم الذى يحب فتاته ويحنو عليها ويحترمها ويمبر عن مشاعره تجاهها بالهدايا ، وذلك على النقيض من سلوك عفيفى الذى كان يستغل الخادمة دائماً فى أغراضه وخطئه فى مسرحية « عبد الستار أفندى » ، مما يدل على حرص تيمور على أن تكون لكل شخصية كيانها الذاتى المستقل الذى لايتأثر بكيان أية شخصية أخرى حتى لو كانت فى ظروف أو مرحلة عمرية متشابهة ، إذ أن بعض الشخصيات تفرض ملامحها على مؤلفيها بحيث يمكن أن تتردد أصداؤها أو يتكرر بعض خطوطها فى أكثر من عمل ، خاصة اذا كانت هذه الملامح الفكرية والاجتماعية مستمدة من شخصية المؤلف نفسه . لكن محمد تيمور كان حريصاً دائماً على الفصل بين آرائه وتوجهاته وميوله

الشخصية وبين الكيان المتميز لشخصياته . فمثلا نجد الشعر الذي يليق حسن في المشهد الخامس من الفصل الثاني ، شعرا نابعا من موقفه ونظراته الى الحياة برغم أنه من تأليف محمد تيمور الشاعر الذي استطاع اخضاع الحوار الدرامي سسواء أكان نثرا أم شعرا لمقتضيات الشخصية والموقف ، ذلك أن حسن شاب مثقف وعاشق للشعر والأدب ومن الطبيعي أن يلقى على أصدقائه أبياته التي يقول فيها :

حياتي هي الحب والحب ديني وللحب قضيت عمري شقيا
أما في الحب شيء كثير ومائلت يا قوم من الحب شيئا
عذابسي كبير ولولا عذابسي لما كنت صبا غفيا تقيبا
ولي في الهوى عفة لا تجاري ونفس ترى الموت حلوا هنيئا
فغيس الملامة يا من يلوم ولولا الغرام لما كنت حيا

ولم يكتف محمد تيمور بأن تكون الأبيات معبرة عما يجيش بنفس حسن على مستوى المضمون ، بل حرص من ناحية الشكل على أن تكون باليساطة التي تناسب شابا مثله لا يزال في التاسعة عشرة من عمره . والدليل على ذلك أن مستوى تيمور وانجازه الشعري أكبر وأعقد بكثير من أبيات حسن ، وهو ما سيتضح لنا في الفصل التالي من هذه الدراسة عندما نقوم بتحليل آفاق التحديث الشعري عنده .

وكان من الطبيعي أن يعرف الباشا علاقة ابنه حسن بمرجريت ، بل أنه يضبطه بنفسه وهو يعم بتقبيلها ، وعندما يشرع الباشا في ضربها يتصدى له حسن لأول مرة في حياته ويمنعه من إيذاها ، كما تتدخل عزيزة زوجة الباشا وتطلب من الخادمة أن تجمع حاجياتها وتغادر البيت فورا حتى لا تنفقم الأمور . عندئذ يعلن حسن موقفه الشهم ويقرر الرحيل عن البيت معها برغم تهديد أبيه بضربه وإيقاعه عند حده . لكنه لم يكن يملك بعد القدرة على اتخاذ قرار حاسم ومضيري مثل هذا فتضطر مرجريت إلى أن ترحل بمفردها . لكن العلاقة لا تنفصم عراها بينهما فيتبادلان الخطابات الغرامية الملتبئة التي كان مضمونها كفيلا بتحويل مسار الأحداث وتصعيدها إلى ذروة جديدة .

ففي الخطاب الأول أشيرته بحملها منه كنتيجة وتوزيع لحيهما الملتبئ ، وفي الخطاب الثاني تطلب منه المساعدة بعد احساسها بعجزه عن التحرك ، وفي الخطاب الثالث هددته بالحضور حتى لا تنفقم الأمور وتدفع هي الثمن الباهظ بمفردها . صحيح أن حسن شاب شهم وأصيل ، لكنها ليست تلك الشهامة الرومانسية التي تحتاج في طريفها كل العوائق كالأعصار ومهما كانت التضحية . انها شهامة من النوع الواقعي الذي

يحتاج الى دافع خارجي لايزازها وتحريكها في حدود الامكانات والظروف المتاحة . وكان خطاب مرجريت الأخير الى حسن بمثابة هذا الدافع الخارجي .

في البداية بكى حسن لمجزه عن اتخاذ قرار حاسم ، فهو لا يملك أسباب إعالتها هي وطفلهما ، وفي الوقت نفسه لا يسمح له ضميره بالتدخل عنهما والهروب بجلده ، فلن يكون بهذه الخسة أبدا . ولا يترك تيمور هذا الموقف بهذه الهجمة المبلودرامية بل سرعان ما يخففه بالمنصر الكوميدي حتى لا يطفئ الانفعال الجامع عند المنفرج على التفكير المتأني الذي يتطلب حلا عقلانيا للمشكلة . ويتجسد هذا المنصر في شخصية أمين ابن عم حسن ، المسرف ، المهزار الذي لا يأخذ أى موضوع بأى نوع من الجدية :

أمين : (يذهب ويسك يد حسن) حامل ... يرافو عليك يا أبو على .

محمود : (لنفسه) كويس خالص .

أمين : وقين يا أخى المصيبة الكبيرة الى عبال تدور عليها ؟

حسن : يا أخى سيب الهزار . الولد ده مين حاريرييه .

أمين : أمه ، والا أبوه ، والا أى واحد . القصد يتربى والسلام . وكلام فى سرك لما أبوك راح يسمح بالمسئلة ..

حسن : يطردنى من البيت .

أمين : أبدا يا عبيط . ده حايئسبط منك قوى لما يعرف انك واد تسام ، جددع .

محمود : تمام ايه وجدع ايه يا شيخ !

أمين : معلوم تمام وجدع . على الأقل أجددع منى . ده أنا بقى لى يجى خمس سنين مع يجى سبعين واحدة ولا عرفتش أعبل ككوت ، والواد المفصوص ده فى طرف خمس تشهر يعمل عملته ديه ، أما براوه عليك صحيح يا أبو على !

لكن الموقف يعود الى جديته ويواجه حسن أمه بأنها اذا لم تساعد مرجريت ، فانه سوف يفادر البيت لكى يرى ابنه بأية وسيلة أو سيقتل نفسه لأنه لن يحتل احساسه بالذنب . وبالفعل يخرج مسدسه من جيبه لكن أمه تصرخ فى اللحظة التى يخطف فيها محمود المسدس من يده . فالبطل عند تيمور بصفة عامة لم يعد ذلك البطل المغوار القادر على اتخاذ قرار مهما كانت التحديات التى تواجهه وتهده . فهو غالبا شاب متردد ،

مهزوز ، قلق ، عاجز عن المواجهة والتصدي لمشاكله ، سواء التسبب فيها أو المفروضة عليه ، وغالباً ما يلجأ إلى الهرب منها إما بأدمان الخمر والميسر كما يفعل بطل رواية « الشهاب الضائع » ، أو بمحاولة الانتحار أو ادعاء المحاولة كما يفعل حسن في « العصفور في القفص » حتى يجبر الآخرين الملهوفين عليه مثل أمه على مساعدته بطريقة أو بأخرى . كذلك نجد عبد الستار في مسرحية « عبد الستار أفندي » رجلاً لا يحترمه الآخرون وفي مقدمتهم زوجته وابنه ، وهو لا يبالي بذلك الموقف المهين لأنه لا يهمه احترام الآخرين له وذلك لانشغاله بالبحث عن ملذاته وفي مقدمتها غرامياته مع خادمته . أما في مسرحية « الهاوية » فيمثل بطلها أمين كل مظاهر الضياع وفقدان الإرادة والاستسلام تماماً لنزوات النفس الإمارة بالسوء إلى أن يتعلمه الهاوية في نهاية المسرحية ويموت شحبة لادمانه الكوكايين .

كان البطل الذي عرفه الأدب العربي قبل تيمور ذلك النموذج الذي نقابله في الملاحم والسير الشعبية وقصص الشطار والعيارين والذي تتجسد فيه كل خصائص القوة والجرأة والإقدام والجبروت والدهاء والخبت والمراوغة ، ولا يعرف الخوف أو التردد أو التوجس أو القلق طريقاً إلى قلبه. ويمثل حصن أمان لكل أتباعه ومريديه والمؤمنين به . لكن ذلك كان في عصور تميزت فيها الحياة بالبساطة والسلاسة والوضوح ، أما في العصر الحديث الذي افتتحه محمد تيمور بأعماله الأدبية الرائدة ، فهو عصر معقد ، قلق ، مضطرب ، لاهث ، متناقض مع نفسه . والإنسان فيه حائر ، متردد ، وخائف من احتمالات غامضة وتوقعات غير محددة ، وذلك على النقيض من إنسان العصور القديمة الذي كان في خوفه - إذا شئنا - بالخوف - مدركاً تماماً لمصدر خوفه ، وبالتالي تظل المسألة محصورة في دائرة الخوف الطبيعي ولا تتسع لتحتوي بعد ذلك مشاعر القلق والتوجس والاكتئاب واليأس وغير ذلك من أعراض العصر الحديث الذي كان من الطبيعي أن يتم فيه اكتشاف علم النفس ومنهج التحليل النفسي لمواجهة هذه التعقيدات والمتاهات التي لم يعرفها الإنسان من قبل .

وإذا كان تيمور يملك القدرة على توظيف الكوميديا والفارص والكاريكاتور والتراجيديا والميلودراما طبقاً لما تتطلبه تتابع المواقف وإيقاعها ، فانه في الوقت نفسه قادر على مزج هذه العناصر بحيل الإثارة وأساليب التشويق حتى يمزج الانفعال بالفكر داخل المتفرج . فعندما تأكدت الأم من مجيء مرجريت إلى البيت لحسم موضوع حملها ، تضع خطة مع حسن ومحمود كي يكون الباشا بعيداً عن البيت حتى يسكن تسوية المسألة الشائكة دون علمه لأن أحداً لا يعلم ماذا سيكون تصرفه لو علم بتلك الكارثة . ويدخل الباشا بالفعل وهو يصرخ من المصيبة التي سقطت على

أم رأسه دون أن يتوقعها على الإطلاق . عندئذ يسرى مس كهربى فى الأم وحسن ومحمود لأنهم يظنون أنه لابد أن يكون قد قابل مرجريت وقصص عليه تلك المصيبة التى يصرخ منها ، وهذا طن من الناحية الدرامية فى محله تماما . فهم يتوقعون مجيئها بين لحظة وأخرى وفى الوقت نفسه يدخل الباشا وهو يتأوه من وقع المصيبة على عقله وفكره .

ويواصل تيمور تصعيد الموقف بكل ما يتبعه من عوامل الاثارة والتشويق سواء بالنسبة للشخصيات التى تواجه الباشا او بالنسبة للمشاهدين فى المسرح ، الى أن ترجوه زوجته أن يخبرهم عن هذه المصيبة التى يتوقعونها منذ مجيئه واستمراده فى الولولة ، ولكن ما يكون بعد أن تأكلت طنونهم ووساوسهم ، لكن التصعيد الميلودرامى يتحول فجأة الى كاريكاتير مثير للضحك عندما يقول :

« **الباشا** : الى جرى انى وأنا جى من عند حسن باشا رضوان قايلت واحد شحات فى السكة . قمت بدال ما أديله قرش تعريفه اديتسه خمس قروش صحيحة ، ياخوانه خمس صاغ عملة فضة ، ياناس راج منى خمس صاغ النهاردة »

عزيزة : فداك يا باشا .

الباشا : فدايه ؟ ايه الكلام ده . ده بقى موش كفاية انى أروح لحسن باشا رضوان أقوم ما ألقاهوش فى البيت ، وكمان أدى لواحد شحات حته بخمسة ، ياخير أسود . ياخير أسود .

محمود : مملش يا باشا .

الباشا : مملش ازاى . دى حته بخمسة الواحد يشتري بها رطل لحمه آه يانا آه يانا . وقعدت أنه على الشحات عشان أخذ منه الخمس قروش ما أمكنش أبدا ، بقى يجرى زى الوابور ابن الكلب !»

والتحول فى هذا الموقف الدرامى من توقعات الميلودراما الى امكانات الكاريكاتير المفجرة للضحك ليس تحول مفتعلا ومقحما لاثارة ضحكات الجمهور ، بل هو تطور منطقى وتوليد طبيعى لسمة أساسية فى شخصية الباشا وهى سمة البخل والتقتير ، ويستمر توليد الموقف الدرامى بمحاولات محمود وزوجة الباشا اقتناعه بإبلاغ الشرطة عن هذا الشحاذا لأنه تحول الى نصاب ولص . ويبدو على الباشا الاقتناع لكنه كلما هم بالخروج فإنه يتراجع فى آخر لحظة على أساس تركه هذه المهمة لمن هو أقل منه ، ثم يكررون محاولة اخراجه من البيت بأى ثمن حتى لا يرى مرجريت ، فيقتنعونه بالذهاب مرة أخرى لزيارة حسن باشا رضوان حتى لا يضيع فرصة انتخابه فى مجلس المديرية ، فقد قضى سنوات مجده وانتخابه يعاد

أكثر من مرة ولا يستطيع أن يتصور نفسه خارج هذا المجلس • وبعد اقدام وتردد من الباشا يقرر أخيرا الذهاب وعند الباب يقابل مرجريت وهي داخلة فيقف مبهورا عند رؤيتها •

وهكذا دائما يحدث عكس ما تتوقع الشخصيات في آخر لحظة سواء أكان مفاجأة سعيدة عندما اكتشفت أن الباشا يتكلم عن الشحاذ وليس عن مرجريت أو مفاجأة صاعقة مثل النقاء الباشا بمرجريت بعد كل التخطيط الذي جرى لإبعاده عن المنزل حتى لا يراها • وتتحول المواجهة الى تجربة ساخنة ينضج حسن على نارها فيصارع إياه بأن مرجريت حامل منه والواجب يدفعه الى مساعدتها والوقوف الى جانبها لأنه المستول الأول عما جرى لها • وبالطبع يشتمل الصراع بين حسن وأبيه الذي لا يحتمل تصاعده بهذا الشكل فيقرر طردهما معا من البيت ، وتتدخل مرجريت محاولة لتلطيف الجو بكلمات تردده بعد ذلك في كثير من المسرحيات والأقسام المصرية والعربية ، وكانت محكا لظهار مدى شهامة الطرف الآخر أو خسته :

مرجريت : يا باشا ماتخافش • كنت أظن ان الأغنياء في قلوبهم رحمة على الفقراء • كنت أظن الباشوات يعرفوا الواجب • كنت أظن ان الرحمة والشفقة لسه موجودة في الدنيا • لكن دلوقت عرفت الحياة عبارة عن غش وخداع وظلم • ماتأخذنيش بإسساعدة الباشا الى جيت وقلقت راحتك • وانت يا حسن دلوقت عرفت انك راجل صحيح • خليك يا حسن مع أبوك وأهلك • ما يصحش أنك تسبيهم عشان بنت مسكينة زي • أما أنا عندي رب ما ينسأش حد •

حسن : (يسرع ويقف بجوارها) استنى يا مرجريت • يستحيل تطلعني من هنا من غير ما أكون معاك • انت بتحسبيني راجل متوحش ما عنديش شفقة ولا رحمة • أبدا • لازم أعيش معاك ونزبي سوا الولد اللي لسه ماشفش نور الدنيا •

ويخرج حسن مع مرجريت بالفعل وتنهال الأم في مشهد ميلودرامي لا يصل الى آخر مداه لأن العنصر الكوميدي في شخصية الباشا يطفح مرة أخرى على السطح ، فينادي على سكرتيه عبد السلام أفندي وهو في غاية السعادة والنشوة لأنه تخلص أخيرا من مصاريف ابنه ، وينتهي المشهد السادس والآخر من الفصل الثالث والباشا يصدر تعليماته لسكرتيه كالآتي :

« الآن وقد طردنا ولدنا العزيز حسن بك على من منزل سعادتنا • أمرنا بما هو آت :

اولا : انزال مرتب اللحمة من ثلاثة أرباط الى رطلين ونص .

ثانيا : انزال مرتب الخضار من ستة قروش لخمس .

ثالثا : انزال مرتب العيش من ثلاث وقي الى وقتين ونصف .

رابعا : انزال مرتب . . . » .

ثم يبدأ الفصل الرابع بعد عام من الأحداث السابقة في شقة حسن ومرجريت وطفلهما حيث تحكي مرجريت لمحمود كيف تم تأجير شقتهم ، وكيف عمل حسن مستخدما في دكان الجمال بستة جنيهات في الشهر ، وكيف أنجبت ابنتهما ، وكيف تساعدان زوجة الباشا وتزورهما مرة كل أسبوع دون علم الباشا . فلم يأنف أقارب حسن وأصدقائه الاستقراطيون من زيارة بيته بعد أن تحولت مرجريت الى مدام حسن بك . بل كانوا يتفكهون معبرين عن سعادتهم بأن الطفل لايشبه جده على الإطلاق . ويبدو أن قوانين الوراثة التي تم اكتشافها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأصبحت محل دراسات مستفيضة بعد ذلك ، قد أصبحت مثار تعليقات بين المثقفين المصريين في أوائل القرن العشرين .

لكن الباشا واصل تصعيده للموقف وقرر عمل « وقفة » على أساس اخراج ابنه منها بحيث يحرمه تماما من الميراث . ويبدو أن التصعيد بلغ درجة عالية أكثر من اللازم وأصبح من الصعب حسمه بطريقة درامية تابعة منه ، فاضطر تيمور الى توظيف شخصية حسن باشا رضوان الذي سمعنا عنه من قبل لأرب الصدع الذي اتسع بطريقة تهدد بناء المسرحية بالانهيار . فنغاجا بهذا الباشا وهو يزور حسن في بيته لشكره على انقاذ حياته من موت محقق عندما كان يستقل الترام وحسن الى جانبه . وتعمل النزول قبل أن يقف الترام فزلت قدمه ولولا امساك حسن بكتفه لكان قد وقع تحت العجلات . وعندما شكره وسأله عن اسمه اكتشف أنه ابن الزفتاوى باشا صديقه العزيز ، واندعش لأنه لم يعرف ابنه من قبل ، وتضاعفت دهشته عندما عرف أن الابن غير مقيم مع أبيه . فينتهز محمود وأمين الفرصة ويقصان على رضوان باشا القصة برميتها فيعلق بقوله :

« آه » أدى غلطة الأبهات . غلطتنا . نشد الخناق على أولادنا حتى لما يعصونا نطردهم . ولكن لازم أصالحهم مع بعض » .

ويبدو أن الموقف الدرامي فقد القدرة على التوليد من داخله فلجأ تيمور الى هذه الحيلة أو الصدفة لتطويره من الخارج . وهي صدقة تبدو غير محتملة لأنه كيف لأمين – ابن عم حسن – مثلا أن يمتلك سيارة في حين يركب حسن باشا رضوان الترام ، ويتصادف جلوسه الى جوار حسن الذي

يتصادف أن ينقذه من الوقوع تحت عجلات الترام فيقرر رد جميله هذا بأية طريقة ؟ ويأتى رد الجميل هذا في صورة راب الصدع الذى وقع بين الابن وأبيه ؟ وخاصة أن الزفتاوى باشا لا يستطيع أن يرد طلبا لرضوان باشا سندده الرئيسى في إعادة انتخابه في مجلس المديرية .

ويذهب أمين لاضمار الزفتاوى باشا بحجة أن حسن باشا رضوان في انتظاره في بيت بالمناصرة لمسألة تخص مجلس المديرية ، وهو ما لا يمكن أن يرفضه . وبالفعل يقبل على رضوان باشا ويتجلى نفاقه في اصراره على تقبيل يده برغم رفض رضوان باشا لهذه المحاولة . ويحكى رضوان باشا قصة مشابهة تماما لقصة حسن فتفاجأ برأى مختلف كلية عن رأيه الفعلي في موضوع ابنه حسن ، إذ أن كل هه أن يوافق رضوان باشا حتى يتال رضاه وبالتالي يعاد انتخابه في مجلس المديرية .

ويكتشف الزفتاوى باشا الورطة التى أوقعوه فيها ، وعندما يحاول التملص منها ، يواجه رضوان باشا بحتمية الجمع بين الاعتراف بزواج ابنه ، ومنحه ستين جنيها في الشهر لمصاريف البيت ، وعدم حرمانه من الميراث ، وبين إعادة انتخابه في مجلس المديرية ، وهو الانتخاب الذى لا يمكن أن يصرف نظره عنه . هنا يبرز العنصر الكاريكاتيرى في شخصية الباشا مرة أخرى ويتغير موقفه بطريقة آلية تنم عن مدى الانتهازية التى ينطوى عليها ، وعدم صدقه في كل الآراء التى يبديها ، إذ أن مصالحه الشخصية هي القاعدة الدائمة التى ينطلق منها في كل تصرفاته بصرف النظر عن الشعارات الزائفة التى يعلنها ويؤكد بها باستمرار . بل يصل به النفاق لدرجة أنه يعلن لرضوان باشا أن « ما حد حنن قلبى الا الطفل الصغير ده » ، وذلك طالما أن هذا الطفل الصغير سهل له مهمته في دخول مجلس المديرية .

لكن المنهج الواقعى عند محمد تيمور يتجلى في نهاية المسرحية على لسان رضوان باشا إذ أن التنام شمل العائلة بهذا الشكل يبدو رومانسيا إلى حد كبير على أساس أن الحواجز الطبقيّة والاجتماعيّة بين المربية وابن الباشا زالت بهذه البساطة الشديدة والخاتمة السعيدة . يقول رضوان باشا :

« الحمد لله . ودلوقت بقى حيث انكم اصطلحتم فانا لى كلمة صغيرة أقولها لك يا محمود بك انت وأمين بك . ما تظنوش ان حسن عمل طيب . الظروف كانت قاسية عليه يابنى يا محمود وانت يا أمين . انتم لسه ماتجوزتوش . وأدنتم شغتم بميتكم الغلب الى شافه حسن . فاتصحكم انكم ماتجوزوش الا من جنسكم ولا تظلموش من خلف أبهاتكم . استاذن بقه » .

يوجه رضوان باشا حديثه الى محمود فأمين لانهما لم يتزوجا بعد وحتى يستفيدا من الدرس المؤلم الذي مر به حسن . وهذه النظرة الواقعية هي نظرة علمية الى حد كبير ، وقد عبر عنها الأديب الاشتراكي الكبير برناردشو في أكثر من مسرحية له . كان رافضا للحلول الرومانسية مثل تيمور لأن الحاجز الطبقي لا يمكن تجاوزه أو تخطيها بالسهولة التي يتصورونها ، إذ أن كل انسان يتشرب كل قيم طبقته وتقاليدها وأفكارها وتوجهاتها وسلوكياتها ، سواء بطريقة واعية أو غير ذلك ، وبالتالي فهي جزء من تكوينه النفسي والفكري والثقافي والحضاري كما أنه جزء من تكوينها هي أيضا . وسلطتها عليه في كثير من الأحيان تصل الى سيطرة القدر على الشخصيات في المآسي الاغريقية بحيث يصعب الفكك أو التخلص منها . ولذلك يشبه برناردشو القادمين من طبقات اجتماعية مختلفة مثل القادمين من كواكب كونية مختلفة ، أي أن التفاهم والتجاوب بينهما أمر يكاد يكون في حكم المستحيل ، إذ أن كلا منهما يفسر مفردات الآخر بشفرته الخاصة ، ومجرد اختلاف الشفرة والدلالة معناه رسوخ الحاجز والعوائق بينهما . فلا أحد يستطيع أن يتخلص من تقاليد طبقته وروحها التي تشربها منذ مولده . والحلول الرومانسية لا تصلح لحسم التناقضات الطبقية وسد الشفرات والفجوات فيما بينها . ولذلك فإن الحدث الرومانسي الميلودرامي الرئيسي في المسرحية لم يغير من منظور تيمور الواقعي والعلمي الذي لا يتجاهل الطبقة كواقع لفكك منه . انها ليست نظرة طبقية مترفعة تطل من عل على الطبقات الأدنى ، بل نظرة علمية تحلل الأمور في ضوء معطيات الواقع وملابساته الحتمية .

ولا شك أن عنوان المسرحية « العصفور في القفص » كان مصادرا موضوعيا أساسيا لكل مادار فيها من أحداث ومواقف . فعندما تورط حسن مع المربية وخرج على طبقته الأرستقراطية أصبح كالعصفور في القفص بكل ما يمثل العصفور من ضعف ، ورقة ، وتردد ، وعجز عن الطيران الا في الحدود التي تتيحها له جدران القفص ، وهي جدران شفاقة لاتعزله تماما عما يدور حوله ، فهو يتابع حركة من حوله وانطلاقهم في حين أنه عاجز عن ممارسة مثل هذه الحرية . وهو لم يدخل القفص بإرادته وإنما أجبرته ضغوط أبيه على الوقوع فيه ، وبعد ذلك انهار عليه باللوم والتفريع بل وبمحاولة ضربه ثم طرده بالفعل مع المربية .

ويبدو أنه بخروج حسن من البيت ، طار العصفور من القفص بحثا عن حريته وكرامته بعيدا عن أهانات أبيه واذلاله . لكن رمز العصفور في القفص أو معادله الموضوعي يتطور ليصبح الأب نفسه عصفورا في القفص لأنه بطبيعته سجين مصالحه الشخصية وأهدافه الانتهازية . وعندما

تدخل رضوان باشا في الموضوع وعده بعدم انتخابه مرة أخرى لمضوية مجلس المديرية ، لم يجد مفرا أو حرجا في الرضوخ للوضع الجديد ومواصلة الاستمتاع بحياته في قفص بخله وتقتيره وانتهازيته وأنانيته وذاته المتضخية * وهذا دليل على وعي تيمور الحساد بمتطلبات الشكل الفني ووحدة المضوية والدرامية * فهناك رمز أساسي أو معادل موضوعي يشير من حين لآخر بأسلوب إيحائي إلى العمود الفقري ولذلك اكتسبت المسرحية شكلا متبلورا يخلو بصفة عامة من الزوائد التي تشكل حالة عليه أو الثغرات التي تضعف من حيويته وقدرته على التطور والنمو * في مسرحية « عبد الستار أفندي » التي عرضت لأول مرة بمسرح دار التمثيل العربي من تمثيل وإخراج عزيز عيد في ديسمبر سنة ١٩١٨ ، يقدم محمد تيمور الكوميديا الشعبية بكل مفارقاتها ومفاجأتها ومقاليها وحواراتها التي تصل أحيانا إلى حد السويقية وشخصياتها التلقائية التي تسلك بأسلوب عفوي بل وغريزي بعيد عن كل مظاهر احترام الذات * فهي شخصيات لا تهيبها صورتها في نظر الآخرين ولذلك تبدو عارية تماما من داخلها * ولذلك أسماها تيمور « كوميديا مصرية أخلاقية » لأنها تعري الجانب غير الأخلاقي أمام الجمهور الذي يضحك من صميم قلبه على الشخصيات التي يرفضها تماما سواء عن وعي أو لا وعي * ذلك أن الكوميديا بطبيعتها تمنع الجمهور من التوحد مع الشخصيات لأنها تثير تأمله وتفكيره في سلوكياتها في جو من الارتياح النفسي والعقل ، وبذلك ينظر إليها من عل وباعتزاز بنفسه لأنه لا يشبهها ، وحتى إذا كان هناك أي نوع من التشابه فمن الممكن أن تصلح المسرحية أي اعوجاج في أخلاقيات بعض أفراد الجمهور *

وأول مفارقة كوميدية تبدأ بعنوان المسرحية نفسها إذ أن عبد الستار أفندي ليس شخصا مستورا أو محترما على الإطلاق ، بل هو مفضوح في كل تصرفاته ، وغير منير للاحترام لدرجة تستفز الجمهور نفسه وتجعله على وشك أن يتدخل في الأحداث لتلقيه درسا في احترام الذات *

وإذا كان تيمور قد قام بتعرية سلبيات الطبقة الغنية والأرستقراطية في « المصفور في القفص » ، فإنه في « عبد الستار أفندي » يقوم بالهمة نفسها بالنسبة للطبقة المتوسطة أو البورجوازية الصغيرة ، مما يدل على وعي تيمور الحاد والشامل بكل تكوينات المجتمع المعاصر وتياراته ، واحساسه العميق بالحياة الشعبية المصرية * فالستار يرفع عن الفصل الأول - المشهد الأول لثري غرفة الجلوس بمنزل عبد الستار أفندي ، وهي في بناء على الطراز القديم الذي اشتهر به حي سيدنا الحسين وما جاوره * وهناك مشربية في صدر المكان تطل على فناء المنزل ، وتحتها مصطبة مظفة بشلل

أو وسائله . وفي الوسط أثاث قديم مكون من ترابيزة وكنبة وعدة كراسي
في حين جلست نفوسه على المصطبة وأمامها الشيشة .

وهذا الديكور يهدد الجو لما ستراه من أنسباط حوارية وسلوكية
فرضت نفسها على الكوميديا المصرية بعبد ذلك . ولعل السبب في ذلك
أنها كانت أنماطا متبلورة ذات « افبهات » كوميدية و « لآزمات » حوارية
سرعان ما ترسخ في الأذن والذهن . فقد كان من السهل التصرف على
ملاحم الشخصية منذ أول لحظة لظهورها ، وهي الملاحم التي كانت تتأكد
وتتعمق دون تغيير يذكر مع تتابع المشاهد والفصول . ولتأخذ افتتاحية
المسرحية نموذجاً على ذلك من خلال الحوار الدائر بين نفوسة زوجة
عبد الستار وعم خليفة بواب وخادم المنزل :

نفوسة : (تسمع دقا على باب المنزل وتنادى) عم خليفة .. عم خليفة ..
ياخليفة ! شوفى الراجل مايردش . خليفة .. خليفة .. جرى ايه يا عم
خليفة .. الباب بيخبط .. يا عم خليفة !

خليفة : (من الفناء) نعم .

نفوسة : انت فين ؟ مانتش سامع الباب عمال يخبط م الصبح . وأنا بانده
عليك . انت نايم والا ايه ؟

خليفة : (من الفناء) لا . كنت بلا قافية في المرتفق .

نفوسة : في المرتفق ؟ (ضحك) ويعنى مايفش على بالك المرتفق الا والباب
بيخبط ! شوف مين اللي بيخبط .

خليفة : حاضر (بعد قليل) ده بلا قافية بتاع الدين . عاوزينش حاجة ؟

وعم خليفة هذا لايفعل شسيتا في حياته سوى الجلوس أمام باب
البيت باستثناء الصلاة والأكل والنوم . كثيرا ما استغفر كسله وخموله
نفوسة لدرجة تهديدها له بضربه بالشيشب ، ومع ذلك تسير الأمور في
مجرأها الطبيعي دون أثر ملموس لمثل هذا الاستفزاز أو غيره . وكان
المستوى الذى اختاره تيمور من اللهجة العامية خير معبر عن المستوى الفكرى
والتقافى الهابط المرتبط بشخصيات هذه المسرحية . وهذا المستوى أكثر
هيوطا من المستوى السابق في مسرحية « العصفور في القفص » مما يدل
على وعى تيمور بضرورة التناسب بين مستوى الحوار ومستوى الشخصية
بيثيا وتقافيا واجتماعيا وفكريا وحضاريا :

خليفة : (من الفناء) الله يسامحك ياستى .

نفوسة : يسامحنى والا ما يسامحنيش موش شغلك .. شوف مين الى بيخبط أحسن بعدين أمشيك على العجين مانخبطوش .

خليفة : (بعد قليل) ده بلا قافيه راجل مسكين عاوز حسنه .

نفوسة : (تحند) يعنى مانتش عاوزنى اشرب الشيشة فى راحه ؟ مسكين ايه وزفت ايه ؟ البسة الدماغ دى ساعة المصرية . موش تختشى ياراجل على عرضك ؟

خليفة : هو بلا قافية انا ذنبى ايه يا ستى . هو انا قلت له يجى يخطب ع الباب ، والا كنت حتى عاوز أفتح له .

نفوسة : اقصرها أحسن يا خليفة . دا حال ما ينطاش .. ما بقاش كمان الا الشحاتين ييجوا يقلقوا مزاج الواحد ، جاتك داهيه فى وشك منك له .

فاذا قمنا بتحليل أسلوبي لهذه الفقرة سنجد أن معظم الجمل الواردة على لسان الشخصيات تكاد تكون « كليشيهات » فى الحوار العادى المتبادل بين الناس فى حياتهم اليومية . وكأننا بمحمد تيمور يحاول أن يقطع أجزاء حية من حياة الناس ليديجها ويعيد صياغتها فى مسرحيته . وعلى الرغم من نمطية الجمل المستخدمة فإنها لا تبدو نمطية فى الحوار لأنها تتسق مع منطق الشخصية ومستواها ، وتتفاعل مع الأحداث ، وتعمل على تطوير المواقف ، بالإضافة إلى أن وقعها على أذن المتفرج يبدو مألوفاً وطبيعياً للغاية مما يجعلها قريبة إلى وجدانه وعقله ، وخاصة أنها تضرب على أوتار النعابة والسخرية والتهمك واللباحية التى اشتهرت بها الروح المصرية عبر العصور .

ويعلق سمير عوض على مستويات الكوميديا واستخداماتها المتعددة فى مسرحية « عبد الستار أفندى » فيقول فى مقدمته التحليلية لطبعها الحديثة :

« وتتميز « عبد الستار أفندى » بحيوية مشاهدتها وأساليبها الفكاهية المرحية ، التى وإن كانت لا ترقى لمرتبة الكوميديا الفنية الراقية ، إلا أنها تتنوع بين الفكاهة الناعمة الهادئة والفكاهة الشعبية التى لم تنزلق إلى أساليب الازل المبتذل الذى شاع فى ذلك الوقت . وهى لهذا تعتبر من أهم الأعمال المبكرة فى تاريخ الكوميديا المصرية ، ولو قدر مؤلفها الشاب أن يمتد به العمر ، ليواصل أداء رسالته ويحقق حلمه فى تقديم مسرحيات فكاهية انتقادية راقية ، لأصبح لفن الكوميديا شأن آخر ، ومضت بخطى سريعة محققة انجازات هامة ، وربما وفر ذلك على الريحاني رحلة طويلة

من المعاناة والمحاولات الشاقة ، الى أن تمكن في الثلاثينات من غرس كوميديا اجتماعية ناضجة .

« وتعمد ألوان الكوميديا ومستوياتها في مسرحية « عيد الستار أفندي » . هناك السخرية والتهكم اللاذع والسياب المقزع الجارح الذي ينهال على عيد الستار وخليفة ، وهناك المصادمات والمشاكرات والمداعبات والهذر والمزاح ، وخاصة من جانب الخادمة هانم . وكذلك المكائد والمؤامرات التي تدبر للايقاع بعيد الستار والسخرية من خليفة البواب » .

ويوضح سمير عوض أن المسرحية تثير في نفس المتفرج مزيجاً من المشاعر المتباينة والمتناقضة التي تتراوح بين الرثاء والشفقة وبين الاستهزاء والنفور من الشخصية ذاتها . فعلى الرغم من نمطية الشخصيات كشخصية عيد الستار الزوج المغلوب على أمره في مواجهة زوجته الشرسة المقترية ، فإن الشخصية لا تظل أسيرة الحدود التقليدية للنمط بل تتعدد جوانبها ومعها الانفعالات التي تثيرها في المتفرج . يقول سمير عوض :

« اننا نرى لحال الزوج المستضعف الذي تتناول عليه زوجته بالشتائم وتشرع في ضربه كلما راجعها في أمر ما أو أبدى رأيه في شأن من شئون البيت . ومع ذلك فنحن نهزأ به ونضحك عليه عقاباً له على خنوعه واستسلامه لاستبداد زوجته به . ولهذا يعتبر أحد المصادر الرئيسية للضحك في المسرحية ، هذا الصراع غير المتكافئ بين ارادتين : زوج طيب مغلوب على أمره وزوجة شرسة وعرة الطباع » .

ونضيف الى تحليل سمير عوض أن محمد تيمور يشارك الجمهور معه بأسلوب الكوميديا الشعبية وهو يتابع التوازن المختل في هذه الأسرة وذلك عن طريق السخرية من الشخصيات والاستهزاء بها ، وبذلك يستعيد الجمهور في داخله التوازن المفقود خارجة الذي تجرى أحداثه على المنصة أمامه . فالوضع غير الطبيعي لابد أن يتم رصده من منظور طبيعي ، وهذه هي مهمة الكوميديا التي تتحقق بحيل والأعياب وأساليب متعددة يختار منها الكاتب المسرحي ما يناسب الموقف الذي يعالجه . مثل مشاهد الستائر والتنصت من خلفها ، وتظاهر الشخصية بعكس ما تبطن ، وغير ذلك من مظاهر الادعاء والدهاء والخبث بل والخسة في بعض الأحيان ، لكنها خسة يمكن تداركها واصلاحها ولا تصل أبداً الى حدود مأسوية . يقول سمير عوض :

و « مشهد الستائر » معروف في تراث المسرح العالمي ، حيث يخفي شخص أو أكثر ويتصنئون على حديث قد يفيظهم أو يقضح سرا ، دون أن يعلم صاحبه بوجودهم، غير أن الجمهور يدرك أبعاد الموقف ويحتفظ بصورة

كاملة لهؤلاء . ان هاتم الشغالة تتأمر مع نفوسة وعيفي ، للايقاع بعبد الستار ، فتستجيب لفزله وتبادل عبارات الغرام بعد تمتع منها ، وتمنحه القبلات في مقابل رايالاته وثمرات اليوسفي . وهي تتظاهر بقبول الارتباط به بشرط أن يطلق سيدتها نفوسة أو يهجر فراشها . فيقبل عبد الستار الشرط الثاني ، وهو يسب زوجته ويسخر منها ، بينما تتابع نفوسة الحوار مغناطة مع عيفي من وراء الستار . وتطل برأسها من حين لآخر فيمنعها اينها ، دون أن يراها الزوج الذي يساوم هاتم على القبلات . وتتابع المشهد مسرورين وخاصة عندما يفزع الزوج عند سماعه همهمة الزوجة العاصية والتي تباعته وهو يبتها هيماه وحبه ، فتنهال عليه بالشتائم واللعنات ، وتضربه بشيشبها .

وقد تبدو الشتام واللعنات والضرب بالشيشبب والألفاظ السوقية أسلوبا متناقضا مع رقة تيمور ورقية الفكرى والفنى . لكن سرعان ما تفتتح بوجودها الفنى في سياق المسرحية عندما ندرك أن لجوء تيمور الى هذه الأدوات والحيل المسرحية المستغنىة في الكوميديا الشعبية كان بهدف تصوير أسرة لا تعرف في حياتها سوى التسيب الأخلاقي والسلوك دون رادع أو حتى خجل واستحياء . وأسرة بهذا التسيب لا يمكن تصويرها دراميا الا بالألفاظ ومفردات وحركات ومواقف نابعة من تسيبها . لكن المفزى الأخلاقي للمسرحية كان بالمرصاد لهذا التسيب كى يكبح جماحه أولا بأول بنفس حيل وأساليب الكوميديا الشعبية التي تثير استمرازا واستهزاء المتفرج من أمثال هذه الشخصيات التافهة غير المحترمة . والجزاء هنا من جنس العمل ، وذلك أن العقاب الذى يقع على الشخصية نتيجة أفعالها الحقة هو عقاب حقير أيضا من مستواها مثل الضرب بالشيشبب ، بالإضافة طبعا الى احتقار الجمهور لها واستهزائه الضاحك منها . فهى لا ترتكب أخطاء مأسوية أو قدرية تعاقب عليها بالموت والعدم الذى قد يعتبر شرفا لاستحقاقه ، وربما لأن حياتها هي العدم بعينه .

كل هذا يدور في جو من حيل الفكاهة الشبيقة التي تجمع بين عناصر الضحك والتسلية والمتعة وبين عناصر التفكير والتأمل والشجب . عن هذه الحيل يقول سمير عوفى :

« ومن حيل الفكاهة الشبيقة ، تظاهر المرء بعكس ما يظن لا يهتام المخاطب بأمر لا وجود له ، كما جاء فى المشهد الأول من الفصل الثاني ، حيث ترى هاتم المهدارة المشاكسة التي تهوى مباحة وممازحة خليفة اليواب ، فتلاطفه وتتسلل به وتمثل عليه دور العاشقة المثمة وتتغزل فى محاسنه ، فيتخلل الرجل عن وقاره ، وتنطلق عليه اللعبة السخيفة ، فيحدثها عن شبابيه ووسامته عندما كان مطمح النساء ثم يبتها أشواقه بصدق

وحراة • لكن الخادمة اللعوب تتحول عنه فجأة ، وتهزأ بعواطفه • والفكاهة هنا رغم ما يصيب خليفة من أذى ، مصدرها خفة ظل هاتم وطرفها والتحول المكسي في موقفها منه ، والتناقض بين سلوك طاهره الجد الذي يغري خليفة ويخدعه ، وباطنه الهذر والتلامي بالرجل » •

ففي بيئة منسل هذه ، مليئة بالخدايع والكذب واللف والدوران والضرب على أوتار الترجسية والاغراء الكاذب داخل الانسان ، يجد الانسان الوقور نفسه عاجزا عن الحفاظ على وقاره • ذلك أن الغريزة والأنانية وحس الذات والرضوخ للأغراء من أسهل السبل التي يمكن للانسان أن يسلكها ، في حين أن الوفاق والارادة واحترام الذات والصمود أمام المغريات من أصعب السلوكيات التي يمكن أن ينتهجها الانسان لأنها تحتاج دائما الى وعي عميق وبقظة حادة • وبهذا يقترب محمد تيمور من كتاب الواقعية النقدية الذين يؤمنون بأن الشر والاغراء هما القاعدة في حين يبدو الخير والارادة كاستثناء لابد من تدعيمه وترسيخه بصفة متجددة • فالنور يحتاج دائما الى طاقة وقوة كي يشع أما الظلام فهو الرضوخ والاستسلام والموات بعينه ، ولا يحتاج الى أي جهد لاستمراره وتدعيمه •

لكن المضمون المتشائم الذي انطوت عليه مدرسة الواقعية النقدية التي أكدت فساد الطبيعة البشرية لم يطلع على معالجة تيمور لمضمون مسرحيته نتيجة لحسه الكوميدي العميق بالمفارقات التي تنطوي عليها هذه الطبيعة والتي استخرج منها أساليبها الفكاهية المتنوعة . يقول سمير عوض :

« لقد صور محمد تيمور بأساليب فكاهية متنوعة التفكك والانهايار الذي تتعرض له هذه الأسرة من خلال وضسع أسرى مقلوب : فالأم التي ينبغي أن تقهر زوجها وأبنائها بخنائها وتسهر على راحتهم ، تتحول الى نمط مستبد مزعج أرعن من النساء ، والاب يتحول الى هزاة مستضعف عاجز عن اتخاذ أي قرار أو مواجهة زوجته وابنه الفاسد الجاحد • ويعد الهبوط في قيمة الأب ومنزلته وزوال هيئته من مصادر الفكاهة في المسرحية ، لأن المتفرج لن يغفر له التفريط في كرامته وحقوقه وواجباته كرب أسرة بهذا التخاذل المشين •

« ان وظيفة الكوميديا في هذه المسرحية ليست الاضحاك فقط ، بل انها تهدف أيضا الى تقويم سلوك مثل هذه الشخصيات غير السوية ، حتى يخرج المتفرج في النهاية باللمظة والعبرة • فالتمثيل في رأي تيمور هو : « ليس أن يقدم للجمهور روايات أفريقية ومحبوبة الوضع ، لكن التمثيل

محمد تيمور - ٩٧

هو أن يقدم للجمهور روايات تبحث في شئونه المصرية ، ليأخذ منها درسا يستفيد منه * .

وبرغم الحاج هذه « الشئون المصرية » على وجدان تيمور وفكره وفنه ، فإنه لم يلجأ إلى الأسلوب التقريري المباشر ليعبر عن رسالته لجمهوره ، بل اعتمد تماما على أدواته الفنية وذلك بتعمرية الجانب غير الأخلاقي وغير السوى في شخصياته حتى يبدل الجمهور طرفا في القضية المطروحة ويجعله يفكر من تلقاء نفسه وبأسلوب إيجابى في الجانب الأخلاقي والسوى دون عرضه عرضا مباشرا * . وكأننا بتيمور رائدا مبكرا من رواد مسرح العبث الذين حرصوا في النصف الثاني من هذا القرن على تجسيد مظاهر العبث والضيق والتشتت وانعدام المعنى والمنطق والدلالة والاتساق حتى يسخر منها الجمهور ويفكر بنفسه في الجانب المنطقي والمقول والمنسق والسوى والجاد دون أن يرد ذكره في المسرحية على طريقة « بضدها تعرف الأشياء » .

من هذه الأدوات الفنية التي استخدمها تيمور ، النتائج السريع للمشاهد المسرحية التي تشبه إلى حد كبير مشاهد السيناريو السينمائي * . ويبدو أنه استلهم هذا الإيقاع من المسرحيات الفرنسية التي كانت سائدة في عصره ، مما منح مسرحيته سرعة في الإيقاع وحيوية في التدفق ، فتجنبت الملل والرتابة والتطويل والإطناب والفقرات الحوارية الطويلة التي تغرى بالتحليل الاجتماعي المسهب ، والتي قد تجعل من بعض الشخصيات متحدتين بلسان المؤلف في حين يتحتم على كل شخصية أن تعبر عن نفسها فقط * . ولذلك يبدأ تيمور المشهد دون مقدمات ، ومع كل جملة من جبل الحوار تتكشف ملامح الشخصيات الأساسية بحيث يسهل على المتفرج التعرف عليها ، والتنبؤ بطريقة مثيرة باحتمالات الصراع والاحتكاك التي ستخوضها * . ولتأخذ بداية المشهد الثاني من الفصل الأول دليلا على ذلك :

« نفوسة : جايه واينك فاضيه ؟ فين القهوة ياروحى ؟

هانم : ع النار ياستى *

نفوسة : كنت بتعمل إيه ؟

هانم : ياغسل هدم سيدى ياستى *

نوسة : بقى هدم سيدك والا قهوتي ؟ انت يابت جرى لك إيه الأيام دى ؟ شايك ماتيش على بعضك مطولالى المقاصيص ومكحلل العيون وناقصة تحطى الأبيض والأحمر * . وكم أن قهوة مصر ماتيش عاوزه

تعملها ؟ هو يعنى عمك خليفة من ناحية وانت من الناحية الثانية ؟ *

ويلعب العامل الاقتصادي نفس الدور الحيوى والمؤثر الذى لعبه من قبل فى مسرحية « العصفور فى القفص » * فالقيم الروحية والانسانية والفكرية والتفافية ليست فى اعتبار الشخصيات على الإطلاق * فكل هدفها هو الحصول على المال بأية طريقة لاشباع احتياجاتها المادية من مأكلا وملبس وجنس وشرب وغير ذلك من المنح الدنيوية التى تتطلب دائما المزيد من النهم والجشع *

وكان من الطريف فى هذه المسرحية أن يلور تيمور بعض مفاهيمه المسرحية من خلال شخصية عفيفى ابن عبد الستار الذى يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما ، وهى الشخصية التى مثلها زكى طليمات فى مطلع حياته الفنية * وقد يقول البعض أن تيمور وقع فى خطأ تحويل إحدى شخصياته الى متحدت رسمى باسمه * لكننا عندما ندرك أن عفيفى هذا غاوى تمثيل وعضو فى جمعية الرفق بالحيوانات ، فإن حديثه عن المسرح يبدو نابعا منه ومناسبا له وليس أفكار المؤلف على لسان الشخصية * يقول لاهم نفوسة بمنتهى العنجهية والغرور :

« عفيفى : تراترو ايه ، وجنية الحيوانات ايه يا وليه ؟ بطلو ده واسمعوا ده ياخوانا * انت يا شيخه اضربنى فى عقلك ؟ دنا ممثل تراجيدى وكوميدي كمان * والله بلاوى * أوريكى ازاي ؟ أوريكى عشسان تصدقى *

نفوسة : محسب بسورة يس والقرآن الحكيم * ورينى ياخويا ورينى *

والطريف فى هذا المشهد أن عفيفى هذا يدرك فى عام ١٩١٨ الفرق بين التراجيديا والكوميديا ، فى حين يخلط بعض النقاد فى أواخر القرن العشرين بين الدراما والتراجيديا ويظنون أنهما مسميان لمعنى واحد * ولكن تيمور لا يستغل عفيفى عند هذا الحد بل يستخدمه فى السخرية من الأسلوب المبالغ فيه سواء فى الأداء أو الإلقاء على المسرح ، وذلك من خلال أداء مشهد من « عطيل » تصل فيها المبالغة الى الحد الذى تتحول عنده التراجيديا الى كوميديا * ذلك أن تيمور لا ينظر الى التراجيديا والكوميديا والميلودراما والفارص على أنها « خانات » تعبيرية منفصلة عن بعضها بعضا بحيث لا يمكن أن تؤدي أحدها الى الأخرى ، بل يراها درجات تعبيرية بل وحلقات فى سلسلة واحدة ، يمكن أن يتصاعد بها المؤلف أو يهبط حسب متطلبات الموقف الدرامى *

ويمكن أن ندلل على مفهوم تيمور هذا بمثل تراجيدى - ولكن يوسف وهبى مثلا - دخل الى المسرح فوجد قتيلا وقد طعن في ظهره بخنجر فجر الدماء منه . فمن الطبيعي في التراجيديا أن يصبح يوسف وهبى قائلا كلمته المشهورة : يا للهول . لكنه اذا استمر في تكرارها بنغمات مختلفة والقاء متهدج ونبرات مرتمة ونظرات جاحظة ، فانه سرعان ما ينتقل من درجة التعبير التراجيدى الى الميلودرامى لكنه اذا ظل يكرر صيحته بصوت متهدج وهو يدور حول جثة القتيل في حركات آلية كأنه في حلقة زار ، فانه ينتقل من درجة التعبير الميلودرامى الى الكوميدي لأنه عندئذ سيثير ابتسامات الجمهور وربما ضحكاته . واذا واصل الضجيج الذى أفرغ من معناه ومحتواه ، وتحولت حركاته الآلية الى ما يشبه الرقصات الإيقاعية مع ترديد الصيحة نفسها ولكن بتنوعات أخرى ، فانه ينتقل من درجة التعبير الكوميدي الى الفارس . أى أن درجة التعبير الواحدة اذا تجاوزت مداها الزمنى والحركى والصوتى فانها تؤدي الى درجة تالية تتولد منها وهكذا .

وقد وجد تيمور في القاء عفيفي وأدائه لدور عطيل مادة خصبة للسخرية من الأداء المبالغ فيه ، والترجمات التى التزمت بأسلوب المصير الزاخر بالمحسنات والزخارف اللفظية من سجع وجناس وطباق ومقابلة مما ركز انتباه الجمهور على هذه المحسنات وأبعدته عن جوهر المواقف الدرامية . وكذلك سخر تيمور مما كان يدعيه الممثلون من الانغماس الكامل فى الدور بحيث ينسى نفسه ويتقمص الشخصية التى يمثلها تماما . وهذا يدل على مدى وعى تيمور بأسول الحرفة المسرحية سواء فى مجال التأليف أو الترجمة أو التمثيل أو الإخراج . كان ضد المبالغة فى كل صورها المنتشرة فى الحياة الواقعية ، واتخذ من المبالغة الكوميدي أداة فنية لتعريضها على طريقة « لا يقل الجديد الا الجديد » أو « داوى بالنى كانت هى الداء » :

عفيفي : اسمعى كلام عطيل لما جـه يموت دمونه . دى قطعة ترجمتها أنا بنفسى . اسمعى . . . ثغر جميل ، وشعر طويل ، وخصر نحيل ، وردف ثقيل . وغرام فى الفؤاد ، يضعى الرشاد ، ويقتل العباد . أى دمونه المحبوبة ، أنا أهواك وأموت فى هواك ، وأضح قلبى فى يمنالك قبل يسراك . ولكنك خنت المهود ، ونقضت الوعود (يتحسس ويقترب من أمه) وعشقت كاسيو اللعين ابن اللعين الخائن الأليم وخنت عطيل الأسد الهام والقائد الدرام . ولم تخشى القسادر العلام . . . ويك يا دمونه (يهدد أمه بيده) .

نفوسة : بسم الله ما شاء الله ، ربنا يزيد ويبارك .

عفيفي : ويك يادموه سألخ أشراسك وأحمد أنفاسك *

نفوسة : بس ابعده ياخويه شويه *

عفيفي : اسمي امال (يقترب منها ماذا يده لرقبتها) سأجعل عظمك ولحمك شذر مذر * ويكون موتك عبرة للبشر * وسيقول الناس احسن عطيل وأجاد ، ونال المراد ، وشفى الفؤاد *

نفوسة : الواد جرى له ايه ياخني ؟ ابعده يا عفيفي *

عفيفي : (ماسكا رقبته) موتى ياخائنة موتى (يضغط على رقبته) لقد دنت الساعة .. وحل العقاب .. موتى موتى ..

نفوسة : الحقوني يا ناس الواد اتجنن *

عفيفي : (مندفعاً) موتى * موتى * موتى *

نفوسة : (تصرخ - يدخل عبد الستار) *

هكذا استطاع تيمور أن يولد الكوميديا من التراجيديا ، وهذا دليل على مخزونه الضخم من الحيل الكوميدية التي يختار منها ما يناسب التعبير عن الموقف الدرامي * وهي حيل تستخدم المفاخرة والمبالغة والآلية والتوليد والحركة والكلمة والتلميح والفحشة اللفظية .. الخ مثلما نجد في الحوار التالي :

عبد الستار : اختشى ياواد * اختشى * أما صحيح انك قليل الحياء ماعندكش تربية ولا أدب * انت متربى فين ياواد ؟

عفيفي : في بيتك بابا *

كذلك فإن الآلية التي تميز الشخصيات تدل على غياب مصداقيتها العاطفية والانفعالية ، إذ أن الشخصية تنتقل من حالة انفعالية إلى تقيضها في لحظة واحدة كأنها ضفطت على زر داخلها دون مقدمات أو توابع * ولذلك يتم تصعيد الموقف إلى ذروة معينة ثم يهبط فجأة إلى سفح لم يكن يتوقعه المتفرج مما يولد الضحك من هذه الشخصيات الآلية غير الطبيعية *

فالحوار السابق يتصاعد إلى تهديد عبد الستار بضرب ابنه :

عبد الستار : وكمان تقول كده ؟ طيب خد (يهيم بضربه فتتمسك نفوسة منه العصا) *

نفوسة : (تصرخ) أما انك راجل دون .. تضرب ابنك يا راجل .. تضربه قدامي ماتمليش مقام ؟ والله العظيم ان كنت تمد ايديك عليه مرة ثانية ماتحس الا بالشبشب نازل يرقع أصداعك *

عبد الستار : (هادئا) سيجان الله .. طيب ويعنى يتزعل ليه ؟ هدى
روحك .. ماتطعش خلقك ..

هكذا انطلقت الثورة العارمة التي شرع عبد الستار في اشغالها على
ابنه في لحظة ، كانه مصاب بازدياد الشخصية او تعدد الشخصيات التي
يرتدى المناسب منها لكل موقف على حدة . وهذه خاصية ليست قاصرة
عليه فحسب بل تشمل معظم شخصيات المسرحية بما فيها نفوسة التي
تتحول في مشهد كوميدى من امرأة شرسة سليطة اللسان وجبارة الى امرأة
رومانسية مرهقة المشاعر لدرجة البكاء من خلال توليد موقف من آخر ولكن
في آلية ايضا تجعل التفرج حائرا حول درجة صدقها في ابراز مثل هذه
المشاعر . هل هي تدعى وتمثل وبأى نسبة من الادعاء أو أنها صادقة
وتلقائية وبأى نسبة من الصدق ؟

نفوسة : (تضحك ضحكة نسائية) كل ما أفترك أيام ما أخذتك . انت
ناسى أظن لما كنت تنف في ايدك وتستحج مرة في الشهر وتلبس
البومياغ بالملوب ؟ أخذتك ، نصفك ، وخليتك راجل . وكم ان
بعد كده ماتخشيش على عرضك .. ما تحترمنيش وتضرب الواد
قدامى .. ماكانشى عشمى (تبكى)

عبد الستار : بتعطى يا أم غيفى . بتعطى يا اختى برضو كده . وحياة
أبوك ماتطعش قلبى .. هاتي راسك .

نفوسة : اوعى كده دانت راجل قاسى . والنبي قاسى قوى .

عبد الستار : حقك على يا نفوسة .. صحيح انا قاسى . الله يقطعنى .

نفوسة : اخص عليك يا عبد الستار . تنسى عشرة ثلاثين سنة وتهينى
برضو .

عبد الستار : صحيح عشرة ثلاثين سنة . اما انا قاسى صحيح .

نفوسة : عشرة ثلاثين سنة استحيلت فيها قساوتك وشربت المر عشان
خاطرك (تبكى) .

عبد الستار : (يبتدىء فى البكاء) صحيح وشربت المر عشان خاطرى .

نفوسة : دى عشرة طويلة قوى يا عبده (تبكى) .

عبد الستار : قوى قوى (يبكى ويمسح دموعه) ماعلش يا نفوسة .
الحق على .

نفوسة : عنتش ترجع لى عملته .

عبد الستار : أبدا • هاني بوسه بقى •

نفوسة : استنى أما أنف وأمسح دموعى •

عبد الستار : امسحى ياخنى امسحى (يهم بتقبيل نفوسة فتدخل جميلة فيمسك) •

من خلال تحليل هذا الحوار أو الموقف بين عبد الستار ونفوسة نكتشف أكثر من حيلة كوميدية يستخدمها تيمور • منها المفاخرة في احساس نفوسة بالذل والهانة لضرب عبد الستار لانهما أمامها ، في حين انه لم يضربه بل شرع في ذلك ومنعته هي عن ذلك ، ولانعرف اذا كان جادا في اكمال تهديده بالضرب أم لا ؟؟ في حين انها لا تظن انها اهان زوجها وهي تصرخ في وجهه أمام ابنها : « والله العظيم ان كنت تمد ايديك عليه مرة ثانية مانحس الا بالشيشبب نازل يرقع أصداعك » • وهو لا يجد غضاضة في تقبل مثل هذه الإهانات لأنه اعتاد ترك نفسه للموجة تحمله حيثما تشاء ، لكنه لا يسك بزمام المبادرة الا اذا وجد لفة عابرة وجب عليه اقتناصها •

كذلك فان تراوح نفوسة بين الرومانسية الشاعرية والواقعية الفجة لا يتيح للانفعال الرومانسى أن يحملها على أجنحته الى حيث يريد لأنه مضاد لطبيعتها • ولذلك عندما يصل الانفعال الرومانسى الى ذروته ويطلب منها زوجها الاذن بتقبيلها فانها تطلب منه أن ينتظر حتى تمضى انفها وتمسح دموعها • وعندما تنتهى من المهمة ويهم بتقبيلها تدخل جميلة ابنتها فيتلاشى الجو الرومانسى الذى لم يكن مقنا للمتفرج منذ بدايته وذلك لسلطة النظرة الواقعية التى يتبناها المؤلف ، والنهم المادى والحس الذى يحتاج الشخصيات •

وادعاء نفوسة بانها تتذكر حيانها الماضية مع عبد الستار في تائر واضح وينتهى بالكآبة ، ادعاء كاذب من أساسه لأن ذكرياتها زاهرة بكل تحقير لزوجها • فهي ترسم صورة كاريكاتيرية له وهو « ينف » في يده ، ويستحم مرة في الشهر ، ويلبس البومباغ بالمقلوب • وهي صورة لاثمت للرومانسية بصفة وان كانت تجعل ملامح الشخصية تتكامل في ذهن المتفرج مع اثاره ضحكة منها •

هكذا كان التوجه الواقعى والمعنصر الكوميدى عند تيمور بالمرصاد لأية شطحات رومانسية • وهو التوجه الذى يذكرنا بمقالة شهيرة للروائى والفكر الانجليزى أولس هكسلى كتبها في الثلاثينيات بعنوان « التراجيديا والحقيقة الكاملة » اوضح فيها أن المهمة الأساسية للمثاق عى عاتق المؤلف التراجيدى تتمثل في تصفية الواقع وتقطيره من كل الشوائب والزوائد

والرواسب المتعلقة بتفاصيل الحياة اليومية • فالبطل التراجيدي لا يسعل ولا يعطس ولا يتمخض ، ولا نراه بصفة عامة في المواقف العادية للبشر مثل تناول الطعام ، والشخير أثناء النوم ، وزلل القدم فوق قشرة موز أو أرض طينية ، والعراك حول موضوع تافه • • الخ فالبطل التراجيدي يتعامل مع مستويات قدرية ومصيرية لا يرقى إليها البشر العاديون ، ولذلك يخلص المؤلف من كل هذه الشوائب كي يتعامل مع الحقيقة الوجودية وهي مقطرة وصافية • أما المؤلف الكوميدي فيتخذ من هذه الشوائب والزوائد والرواسب اليومية مادة أساسية لمسرحياته أو قصصه بحيث تبدو الشخصيات في مرتبة أدنى من البشر العاديين في حين يرتفع المؤلف التراجيدي بشخصياته فوق مستوى الحياة العادية • ومن هنا كان ارتباط التراجيديا بالرومانسية والمشاعر الجياشة المتدفقة والدموع الساخنة ، وارتباط الكوميديا بالواقعية والحياة اليومية والمفارقات والتفاهات والضحكات الزاخرة بالتهكم والسخرية •

ومع ذلك لم يخل الأمر في مسرحية « عبد الستار أفندي » من توظيف الأدوات أو الحيل التراجيدية التي تستخدم لكشف الشخصية عما يدور في داخلها من صراعات وآمال وآلام مثل المونولوج أو المناجاة التي تلقها على انفراد كأنها تخاطب نفسها ، والتي نادرا ما تستخدم في الكوميديا الحديثة وتكاد تقتصر على الكوميديا القديمة كما نجد في مسرحية « تاجر البندقية » لشكسبير • ففي مقدمة المشهد التاسع من الفصل الأول نشاهد عبد الستار في المناجاة التالية :

« والله يا عبد الستار خلّيت بنفسك شوية من الكاينس الى رماك ربنا بها • في الديوان رئيسك موريك الغلب وفي البيت ابنك مكفرك ومراكك مظلمة روحك • القصد أدبك بقيت لوحذك • وربنا برضو بكره يفرجها • ويمكن الى يكره الواحد يكون فيه الخير • • حد عارف • »

ويبدو أن الفرج تحقق بطريقته الخاصة بدخول هانم الخادمة للمعرب عليه التي يسارع الى مغاللتها لعله يفوز منها بقبلة أو بأى شيء آخر في غيبة زوجته • لكن نظرا لأن لكل شيء ثمننا ماديا فانها تشتترط عليه قبل أن يقبلها أن يشتري لها زوج من الجوارب ونصف دسنة مناديل ، ويصدم لأن ثمن القبلة أصبح يساوى ريالاً • ولا يتوقف تصاعد الموقف عند هذا الحد بل تخبره هانم بقائمة الأسعار حتى يعرف مدى اكرامها له بهذا السعر المخفض لأنها لا ترضى لغيره بأقل من جنيه للقبلة الواحدة • ولعل هانم بهذه الجرأة تتفوق على لوكا الخادمة الذكية العملية في مسرحية برناردشو « الانسان والسلاح » ، حيث المساومات الغرامية عقلانية ومتأنية وواعية مثل المفاوضات التجارية تماما •

ويبدو أن تيمور قد اختار لها اسم هانم خسيصا لها لأنها لم تكن خادمة بمعنى الكلمة أبدا ، بل كانت مثل الهانم الذي تشكل محورا للأحداث بالنسبة لمن حولها . فهي محور العشق والغرام بالنسبة لعبد الستار وابنه عفيقي وربما خليفة ، وكذلك محور التخطيط والتآمر بالنسبة لنفوسة . لكن بالنسبة لهذا أو ذاك فإن الدافع الاقتصادي يظل المحرك لكل الشخصيات ، إذ بدوره يتعنذر العشق والغرام أو التخطيط والتآمر . وهي تملك من الأسلحة ما يمكنها من أن تنصرف كهانم بالفعل ، فبالإضافة إلى شباها وجمالها وقدرتها على الإغراء ، تملك أيضا القدرة على الابتزاز والتهديد :

« هانم : طيب والله العظيم إن ما جيت الريال لأروح أقول لابنك وامرأتك انك بصيصت لي ، وكنت عاوز تبوسني وانك خنتها مع نسوان كثير ، وانك بتقول انها مفلة وإن سحتنتها مصدية .

عبد الستار : دى قلة أدب وقلة حياء ودناءة وسفالة وانحطاط أدبي .
هانم : ح تجيب الريال والا لا ؟ »

فهى لاتخضع لأى سباب أو تهديد ، بل انها لاتعيره أذنا صاغية ، لأن بصرها لايجيد عن هدفها الاستراتيجي الذي يتمثل فى المغنم الاقتصادى الذى توظف كل شئ من أجله سواء فى مجال القبلات أو الأضغان أو غير ذلك من المجالات التى تمارس فيها نشاطها الاقتصادى الذى لا يقتصر عليها بل يمتد ليشمل كل شخصيات المسرحية . نفوسة مثلا ترحب بفرحات خطيبا لابنتها جميلة لأن دخله الشهري عشرون جنيهها ، وتقدم بهمر مئة جنيه ، وعلى استعداد لاقامة فرح لمدة أربعين يوما ، بالإضافة الى أنه صديق عفيقي .

هنا يشق الصراع الرئيسى مجراه فى المسرحية حول زواج جميلة الذى يتحول الى معركة بين معسكر نفوسة وعفيقي اللذين يرحبان به ومعسكر عبد الستار الذى يقف ضد فرحات الذى لا يرى فيه سوى انسان مزيف يدعى أنه من اولاد الذوات وأنه شاعر قدير لدرجة تلقيبه باسم امرئ القيس ، وهو فى حقيقته انتهازى وطفيل يعيش على خداع الآخرين . وقد يتدهش القارئ أو المتفرج كيف لعبد الستار العريد ، المتسبيب ، المهزوز ، الضعيف أمام بطش زوجته أن يتحول للوقوف بهذا الصمود والتصدى لمحاولات تزويج ابنته من هذا الدعى الطفيل ؟؟

إن الكوميديا كفن واقعى يتعامل مع الطبيعة البشرية بكل سلبياتها وإيجابياتها ، يمكن أن تفجر عنصرا ايجابيا مع تطور المواقف بحيث تكتشف الشخصية أن هذا العنصر أصبح بمثابة حبل النجاة لها من بين أمواج

الضبايع والنشئت والتفاهة وانعدام المعنى والقيمة . ذلك أن الأبوّة قيمة سامية ومتأصلة في النفس البشرية بحيث يمكن أن تتحول من كمونها داخل الإنسان الى قوة دفع أو لحظة تنوير تجعله يرى ما كان عاجزا عن رؤيته من قبل ، وتمكنه من تحقيق وجود كان مهددا من قبل . ولذلك فإن شخصية عبد الستار بهذا المعيار لاتمد مجرد نمط مسطح نراه من جانب واحد لايتغير بطول المسرحية ، بل شخصية حية متطورة نتيجة احتكاكها بالأحداث واكتشافها أخيرا لهدف في حياتها .

وعلى الرغم من أنه يخوض معركة في البداية مترددا ومتوجسا نتيجة لماضيه غير المشرف الذي يعرف غيفى معظم أسرارها من هانم ، ومن كان بيته من زجاج لايسطيع أن يرمى الناس بالحجارة التي يمسك بها غيفى في مواجهته لحرصه على زواج أخته من صديقه فرحات الذي وعده بمكاسب ومغانم متبادلة بينهما اذا ساعده على اتمام ذلك الزواج . ومع ذلك يصمد عبد الستار مسلحا بأبوته ودفاعه عن مستقبل ابنته جميلة التي تكاد تشكل البقعة المضيئة الوحيدة في حياته ، وخاصة أنه يعرف عن فرحات من السلبيات والمثالب ما يمكنه من اصابته في مقتل . ولذلك يعلن بقوة على الملأ أنه زير نساء ومقامر وحشاش ، ويستند من احساسه المتنامي بالأبوّة واعتزازه بالدفاع عن مستقبل ابنته طاقة جديدة تشعره لأول مرة أن له رسالة في الحياة لابد أن يؤديها . نسمعه يقول في مناجاة قصيرة بمفرده في بداية المشهد الخامس عشر من الفصل الأول : « آه يا عبد الستار . صحيح أنت ضعيف الإرادة لكن بكره ربك يقويك عليهم » ، ثم ينتهي المشهد وهو يؤكد لابنته جميلة التي ترجوه ألا يخاف من أمها قائلا : « أبدا . أبدا . دنا قلبى زى الحديد » .

لكن منظور تيمور الواقعي والانساني يحرص على جعل التحول في شخصية عبد الستار تدريجيا . فهو تحول يحمل في طياته الكثير من التردد والحيرة والمقاومة والتراجع والاقدام . . . الخ . وهو ما يسوله مزيدا من المواقف الكوميدية التي تعرى ضعف النفس البشرية في مواجهة التحديات التي لم تالفها من قبل . في نهاية المشهد العاشر من الفصل الثاني يدور الحوار التالي بين عبد الستار وخليفة :

خليفة : انت بلا قافية حاططع غلبك على . ماتتشر ياخويا على مراتك .
اسمع منى . دا أنت ماحدش بيجبك في البيت ده غبرى .

عبد الستار : أشطر على مراتى ؟ دلوقت تشوف الى راح أعمله فيهما .
راح أخزق عينها . بعد ما أخزق عينيك (يحدد جدا ويسير في

الغرفة ذهابا وإيابا) والله العظيم لا نزل عليها بأيدي دول لما أطرشها
الدم . معلوم لازم أكفر عيشتها . لازم أوربها القلب لازم . .

نفوسة : (داخله) مين دى ياخويا الى حاطرشها الدم وتكفر عيشتها ؟

عبد الستار : (يهدأ ويبتسم) ائني جيتي ؟ أهلا وسهلا . . والنبي غيبتك
يا نفوسة كانت طويلة . كنت فين ياخوتي ؟

فالكوميديا تعتمد في حيويتها على الذروات الصغيرة التي تعقبها
انحدارات على سطح هذه الذروات ثم العودة الى قمة الذروة وهكذا . وبذلك
يتحكم المؤلف في إيقاع المسرحية ويحدث التأثيرات الكوميدية المناسبة
للموقف في داخل المنفرد . وهي تأثيرات في المكان محيد تيمور أن يولدها
من أى موقف أو أية شخصية حتى لو كانت كلبا مثل فوكس . وكانت
شخصية الكلب قد لعبت دورا مؤثرا من قبل في قصة « صفارة العمد »
وفي رواية « الشباب الضائع » وذلك على المستوى العاطفي والانساني
الذي يبلور التعاطف بين الانسان والحيوان في مواقف الذروة الدرامية .
أما في مسرحية « عبد الستار أفندي » فيلعب الكلب فوكس دورا فكاهيا
يصل الى درجة الفارص ليجسد الى أى مدى أصبحت الأوضاع مقلوبة في
ذلك البيت الذي يصفه عبد الستار « بالمرستان » :

« نفوسة : يا حصرة قلبي عليك يا فوكس .

عفيفي : مسكين ولما بقت تجيله نوبة المفص بقي يرفض يرفض ويصوصو
ويموى تقولش كان بيستنجد بي ؟ وبقيت حاطت راسه الحلوة على
دراعي وقعلت أبص له وقعد يبص لي وهو يرفض . دا شيء مؤثر
ياناس . والله شيء مؤثر .

نفوسة : ياريت المفص ده كان في بطني يا فوكس .

عبد الستار : (لنفسه) ياريت .

عفيفي : اسكتي ياما اسكتي . دا الكلب بقت حالته عبره . أنا خايف
ليموت (يبيكي) .

ويتقلب الموقف الى مناحة مثيرة للضحك . وعندما تصل الى ذروتها
يستخدم تيمور أسلوب أشبه بالقطع السينمائي عندما يبدأ المشهد التالي
بموقف متناقض تماما مع السابق :

« هانم : (داخله وهي تزغرط) .

عفيفي : ايه اللي جرى ؟

هانم : (تزغوط) •

نفوسة : بتزغوطى ليه ؟

هانم : (تستمر فى الزغطة) •

عبد الستار : ماتقولى يا هانم جرى ايه ؟

هانم : بشرى • بشرى • الشربة عملت مفعولها وفوكس قام يجسرى •
عاوزه البشارة • عاوزه البشارة • (تزغوط) •

نفوسة : (تزغوط) •

ومع تطور الأحداث تتكشف لعبد الستار حقيقة الشخصيات التى يعيش معها ، وكم هى شخصيات تافهة ، وسطحية ، وتدعى القوة والبطش والجبروت وهى فى داخلها مجرد خواء وعدم ؛ ويشعر بمزيد من القوة الداخلية فى مواجهة هذا « المرستان » الذى يتمثل فى زوجته وابنه على وجه الخصوص • فقد وقفا ضد بليغ خطيب جميلة المتحسسة له مع أبيها ضد فرحات صديق عفيفى الطفيل الانتهازى :

« نفوسة : بيتنه ايه ومطرحه ايه ياراجسل • انت عاوز أطرده وأطردك وراء ؟ انت ياسى بليغ يعنى عاوز انى افتتح لك • دنسا اغمسلك وانشرك • افهم واعرف انى ما أدكش بنتى أبدا •

عفيفى : سامع ياسى بليغ •

بليغ : مافيش غير انى انسحب •

عبد الستار : أقعد يا بليغ وانهم واعسرف انى أنا صاحب الشأن وانى حاجوزك بنتى غصبين عن عينى المراه القرشانة دى •

عفيفى : اما أنت راجل ماتختشيش • تشتم أمى يا راجل •

نفوسة : تهننى يامدهول • تهننى قدام الغرب • والله العظيم مانى عتقاك •

عبد الستار : أهينك وأهين ابنك كمان • أنا ماعدتش أخساف من حد (لنفسه) مانيش عارف القوة دى جات لى منين ؟ »

وعندما يستمتع عبد الستار بمذاق القوة وثبات الذات ، لا يتراجع عنه أبدا ، بل ينميه ويرسخه ويدعمه حتى يتحول الى حقيقة يعترف بها الآخرون وفى مقدمتهم زوجته وابنه ، وبالتالي ترجع كفته برغم نوبات الخوف القديم التى تتناوبه بين حين وآخر محاولا كبح جماحها ، اذ ليس من المعقول أن يتخلص تماما من خوف لازمه حتى بلغ الثانية والخمسين من

عمره في أسبوع أو شهر ، فقد أراد تيمور أن يكون التحول في شخصية بطله تحولاً طبيعياً حتى يشعر الجمهور بأنه كيان إنساني حي زاهر بالصدق والجذب داخله ، وليس مجرد نمط سطع .

ومع ذلك يمكننا القول بأن معظم أنماط الكوميديا المصرية سواء في المسرح أو السينما خرجت من معطف مسرحيات تيمور بصيغة عامة ، ومسرحية « عيد الستار أفندي » بصفة خاصة : الزوج الضعيف الممزق الخائف من زوجته ، الزوجة الشرسة المتعجرفة سليطة اللسان ، الخادمة المفترية اللعوب ، البواب النوبي خفيف الظل ، الابن الفاسد العاطل المفترض دائماً للانفاق على ملذاته ، والخطيب الطفيل الانتهازي الذي يرى في الزواج صفقة رابحة تموضه عن خسائر سابقة ، وغير ذلك من الأنماط التي تخصص فيها بعد ذلك ممثلون وممثلات شاركوا في صناعة تاريخ المسرح والسينما في مصر .

وإذا كان من المعروف أن الأنماط لا تتطور في المسرحيات الكوميدية وخاصة الفارص منها ، فإن تيمور حرص على أن يطورها حتى تبدو أكثر حيوية واقتناعاً للمتفرج ، وذلك من خلال نوعين من التطور أحدهما داخل مثل ذلك الذي جرى لعبد الستار وجعله يكتشف القوة الكامنة في أعماقه وأبوته التي أهملها كثيراً وشرع في استخدامها دفاعاً عن مستقبل ابنه ، والنوع الآخر تطور خارجي وغالباً ما يكون نتيجة للعوامل الاقتصادية المتغيرة ، مثلما حدث في تحول موقف نفوسة من الخطيب بليخ الذي أصبح صاحب ثروة بعد أن ورث مائة فدان وحوالي أربع مائة جنيه في البنك عن عمه الذي مات دون وريث غيره في حين اكتشفوا حقيقة فرحات النصاب وصفقته المشبوهة مع عفيفي على أساس أن يتزوج من أخته جميلة في مقابل مساعدة عفيفي في الزواج من ابنة عزيز بك الذي لا يرى فيه سوى مفقل كبير يمكن الحصول منه على مبالغ مستمرة ومتجددة بلا جهد ولا مقابل .

لكن يبدو أن تيمور لا يستطيع أن يتخلى عن المعالجة الكوميدية لشخصياته حتى بعد أن اكتسبت بعض الاحترام . ويبدو أن عيد الستار قد عاد إلى طبيعته النسبية الأولى بعد أن انتصر في معركة تزويج ابنته من بليخ . فلم يعد هناك التحدي الذي يستغفر قواه ، فعاد إلى الاسترخاء والتسليم واستجداء القبلات من الخادمة هانم التي تصعد الموقف لدرجة أنها تطلب منه أن يقسم لها على تطلق سيدها نفوسة وتزوجها بدلا منها . وإذا لم يجرؤ على الإقدام على خطوة الطلاق - فهي يحكم أنها خادمة واقعية للغاية - تطلب منه على الأقل ألا ينسجم مع زوجته في سرير واحد بحيث يصبح زواجه في النهاية زواجا صورياً بمعنى الكلمة . ويوافقها على هذا

الشرط وعندما يشرع في القاء القسم تندفع نفوسة من وراء الستار حيث كانت تنصت عليه مع ابنها عفيفي وتنهال عليه ضربا بالشيشب ، فلا يستطيع أن يدافع عن نفسه بعد أن انتابته مرة أخرى لحظات الضعف القديم حيث ضبطته متلبسا وهو في قمة ضعفه .

وزواج بهذا الشكل كان لابد أن ينتهي بالطلاق منذ زمن بعيد ، لكن الكوميديا الشعبية تعتبر الطلاق من اللحظات المأسوية التي يمكن أن تقلل من الجو البهيج الذي يثيره العرض ، كما أنه يضعف من حدة التأثير الكوميدي لأن الشخصيات ستتفرق بعيدا وبذلك يضعف عنصر الاحتكاك المولد للضحك والسخرية . حتى هانم الخادمة اللعوب المستعدة لتلقي القيلات من كل الأطراف المعنية سواء آكأت من عبد الستار أو ابنه عفيفي أو غيرها ، لا يؤدي سلوكها الموعج هذا إلى طردها من البيت . فهي أسرة من طراز عجيب ، لا يحكمها أي قانون سوى التسيب ، إذا اعتبرناه قانونا .

ونظرا لأن الصراع الدرامي في الكوميديا الشعبية سجل مستمر ، فإن التدهور الذي أصاب مصسك عبد الستار على يدى هانم ، أدى إلى عودة فرحات صديق عفيفي منتصرا ليفرض نفسه خطيبا على أخته جميلة التي تفتته تماما لأنها تعرف حقيقة البشعة . ويحكم السجل المستمر فإن مؤامرة نفوسة وعفيفي وفرحات تقابل بمؤامرة مضادة من عبد الستار الذي يستقلب هانم التي يعلم جيدا أنها تحب ابنه عفيفي وتتمنى الزواج منه ، فيوضح لها أن فرحات سيتزوج من جميلة مقابل زواج عفيفي من ابنة عزيز بك . وتقتنع هانم وتعلنها حربا شعواء على نفوسة وعفيفي وفرحات ، تمرى فيها كل الأوضاع المرعبة ، وعبد الستار يقول في نشوة لخليفة : « ازيك بقى ياسى خليفة » موش حاجه حلوه كده اننا نفرج عليهم بعد ما نفرجوا علينا » .

ويصل سياق المسرحية إلى ذروته النهائية في المواجهة التي تقع بين فرحات وبلينغ عندما تقدم كلاهما لطلب يد جميلة فيما يشسبه المزاد . وبرغم أن بليغا كان يملك كل المستندات التي تثبت ثروته وقدرته على دفع ضعف مهر فرحات ، وكتابتة خمسة فدادين لأم العروس وعشرة لأختها ، وبرغم أن فرحات لم يكن يملك سوى الجمجمة والاستعراض الكاذب دون أى إثبات ، فإن الموقف النهائي يحسمه دخول الضابط الذي جاء للقبض على فرحات بنهمة النصب والاحتيال ، فترجع الكفة تماما لصالح بليغ بناء على قوة الدفع الاقتصادي الذي يملكه ، ويعلن خليفة المغزى الأخلاقي للمسرحية بأسلوب الكوميديا الشعبية فيقول لعبد الستار : « مش قلت لك بلا قافية اللى يتكل على ربه مايخيشى » .

وبنهاية المسرحية يتبلور بناؤها المحكم الذى نهض على التوظيف الدرامى لكل جزئيات السياق ومراحله ، فليس هنالك موقف مقحم ، أو شخصية دخيلة ، أو حدث يمكن حذفه ، أو فقرة تستدعى سدها . وذلك لأن تيمور يوعيه المسرحى المبكر وحسه الدرامى الرائد لجأ الى توليد المواقف والأحداث من داخل سياق المسرحية الذى كان بمثابة سلسلة متصلة الحلقات من الأسباب والنتائج المترتبة عليها بالضرورة الحتمية . ولذلك كانت نهايتها نتيجة طبيعية ومنطقية لكل التفاعلات التى بدأت منذ الاحتكاكات الأولى بين الشخصيات . ولعل من أسباب هذا البناء المحكم أيضا ، التزام تيمور بمكان واحد هو بيت الأسرة ، وكيان إنسانى واحد هو الأسرة نفسها . فمن المعروف أنه كلما ضاقت الدائرة ، ازداد الصراع اشتعالا بحيث لا يظل أى عنصر من عناصره بلا وظيفة ، ولذلك يصعب أن نستغنى عن أية شخصية مهما كانت ثانوية . وهذا دليل على تمكن تيمور من أسرار الصنعة المسرحية سواء تمثلت فى الشكل الفنى أو الحوار الدرامى أو رسم الشخصيات وتطويرها .. الخ .

فى عام ١٩٢٠ كتب محمد تيمور أوبريت « العشرة الطيبة » التى وضع أجزالها بدیع خیری ولحنها سيد درويش وأخرجها وشسارك فى تمثيلها عزيز عيد . وفى كتابه المذهب « فجر القصة المصرية » يقدم لنا يحيى حقى خلفية تفصيلية للعوامل التى ألهمت محمد تيمور بكتابة هذه الأوبريت التى تدل على روحه الثورية والوطنية المتقدمة برغم صلة أسرته الوثيقة بالقصر الملكى . فلم يكن عاشقا للأدب والفن فحسب ، بل كان مفكرا سياسيا واجتماعيا وحضاريا ذا نظرة قومية شاملة وموضوعية . بحيث امتلك ناصية المضمون الفكرى الناضج ، والبصيرة الناقية الراحية ، والمنهج العقلانى الواقعى وفى الوقت نفسه استطاع أن يوظف تمكنه من أصول الشكل الفنى وجبالياته فى خدمة هذا المضمون الإنسانى وبلورته بشكل قادر على الصمود فى وجه الزمن . يحلل يحيى حقى هذه الخلفية فيقول :

« ولعل محمد تيمور قد عانى أيضا نوعا من الكبت فى حرصه الشديد على عدم اغضاب أبيه الذى رباه أفضل تربية - قوامها الدين والرفقة والنسب - من أجل أبنائه لم يقبل بعد وفاة أمهم وهو لا يزال شابا أن يأتى لهم بمن يخلفها فى الدار ، فيتهم محمد تيمور دراسة الحقوق اكراما لهذا الأب ، بل نرى هذا الفنان الذى يختنق لو حصر من الحرية والانطلاق يقبل - استيقاا لصلوات الأسرة بالقصر - أن يدخل يديه فى قيود وظيفة قلب صاحبها الى تمثال جامد مجسم لاحناء الرأس وضم اليدين وحسن الأدب ، يعبر عن أسطورة التروث الثلاثة : « لا أرى ، لا أسمع ،

لا أتكلم « فيعمل أميناً للسلطان حسين ، والعجيب في ذلك العصر أن يختاره بعد أن رآه يمثل في رواية « عزة بنت الخليفة » بين أعضاء فرقة أنصار التمثيل في ليلة أحياء حفلة الجمعية الخيرية الإسلامية على مسرح دار الأوبرا : يدخل السراى ولكن قلبه مع الشعب » .

« ومات السلطان حسين ، لم يغفر له إشجاع القصر في أول الأمر جلوسه - أو اغتصابه - لعرش ابن أخيه تحت ظل الحماية ، رغم تلقيبه لنفسه بأبى الفلاح - ورغم إشاعة لم يقيم عليها دليل روجها الانجليز قبله بأنه لم يخن وإنما صان العرش من أن يحتله أغا خان ، وحملت حسن سيرته الخاصة هؤلاء الأشبياع على النسيان قليلاً قليلاً . ولما رفض ابنه أن يتولى العرش بعده ، ساروا خلف نعشه في حزن أن لم يكن يليها فانه يخلو من شناعة . ودخل القصر بين صفين من جنود الاحتلال أمير هو بطل فضيحة نسائية خرج منها برصاصه باقية في حلقه ، تسبقه روايات عن قبوله التنازل لدينه في سبيل عرش البانيا ، وإشاعات عن أفلاسه واقتراضه من الخدم وشغفه بالميسر .

« وجاءت ثورة ١٩١٩ فالتقى على نيسارها الجارف محمد تيمور بسيد دوريش (قرينه في العمر سنة بسنة) ووقف الاثنان مع الشعب ضد القصر وهكذا خرجت مسرحية « العشرة الطيبة » ، وهي سخرية تكاد تكون سافرة بقصر السلطان فؤاد وحاشيته ووزرائه ، ما أظن تيمور كان يكتبها لو كان الجالس على العرش لا يزال هو السلطان حسين . كان الكلام موجهاً للسلطان فؤاد على لسان بديع خيرى :

عشان مانعلى ونعل ونعل لازم نطاطى نطاطى نطاطى
أول شرط نطاطى البصلة لسيدينا الوالى ونستعبط له
مهمنا تسلمعوا تهجيص اعملوا روحكم بلاليس » .

وكانت هذه المسرحية أو الأوبريت ، الوحيدة في أعمال تيمور المسرحية التي اقتبسها عن عمل أجنبي . ولم يكن عاجزاً عن تأليف مسرحية مصرية لحما ودما ، لكن يبدو أنه بلباحيته الموهودة لم يشأ أن يدخل في صدام مع السلطة القادرة على وأد مسرحيته في مهدها ، فبسدا وكان كل مهمته قد تركزت في اقتباس مسرحية أجنبية لمجرد فتح نافذة للجيهود المصرى على المسرح الغربى . لكنه في واقع الأمر لم يكن اقتباساً بمعنى الكلمة إذ أنه لم يستق سوى « النيمة » التي وردت في المسرحية الفرنسية الهزلية « ذو اللحية الزرقاء » التي كتبها الأديب الفرنسى

شارل بيرو في عام ١٦٩٧ . وهذا الرجل الذي اشتهر بلقب « ذو اللحية الزرقاء » كان غدا ثريا تزوج من ست نساء قتلهم تباعا ، الواحدة بعد الأخرى ، وكان مفرما بتعليق ملابسهن وحاجياتهن على جدران حجرية مغلقة لا يدخلها سواه . أما زوجته السابعة فأبت على نفسها أن تصدح لأوامره المريبة ، وقررت أن تعرف كل خبايا البيت الذي تعيش فيه بصفتها ربة . وانتهازت فرصة غيابه لتفتح الحجر وتكتشف سره الرهيب الذي يخفيه فيها . وتتفاهم الأمور وتوشك أن تلقى مصير سابقتها لولا حذرهما ومقاومتها ووصول أخويها اللذين ينقذانها من براثنه يقتله وتخليص الناس من شروره . ويقال ان شارل بيرو استقاهما من أسطورة شعبية ترددت على الألسن كما يقال أيضا انه استمدحا من قصة حقيقية لرجل منحرف عاش في العصور الوسطى .

لم يستق تيمور من المسرحية الفرنسية سوى الخط الدرامي المرتبط بالبطل وزوجاته ، ثم اختار خلفية تاريخية غير محددة فيها الكثير من ملامح المالك والأثرak والشراكة والسلاجقة ، بحيث يبعد الشبهة عن المسرحية أو الأوبريت كمثل يتحدى السلطة القائمة ويعريها . لكنه كان يدرك في قراره نفسه أن الشعب المصرى بذكانه المهود سيعرف من يقصده بالتهكم والسخرية والتمرية ، وبالفعل عرضت لأول مرة مساء الخميس ١١ مارس ١٩٢٠ ، وقام ببطولتها اسطفان روستى فى دور حاجى بابا وهو الشخصية المملوكية لشخصية ذى اللحية الزرقاء ، ومعه زكى مراد ، ومنسى فهمى ، ومختار عثمان ، وروزا اليوسف ، ونظلى مزراحى وغيرهم .

ولاقت الأوبريت نجاحا ضخما أثار الطليقة ذات الأصول التركية والمملوكية والتركية ، وكانت طبقة مؤثرة سياسيا واقتصاديا وعلى اتصال وثيق برموز الاستعمار البريطانى الذى لم يسترح أيضا للتيار القومى والثورى الذى أحدثته الأوبريت فتم إيقافها . لكن يبدو أن محمد تيمور كرجل درس القانون والمنطق استطاع أن يقنع المسئولين بأنها مجرد مسرحية هزلية مقتبسة عن مسرحية فرنسية ، ونقلت موافقها وأحداثها الخيالية والأسطورية الى زمن لايت لزمن عرض المسرحية بصلة ، وأن منع عرضها من شأنه أن يدفع الجمهور الى تفسيرات وتخمينات وتأويلات لاتنبع من مضمونها الهزلى وليست فى صالح السلطة المانعة نفسها .

وبالفعل عادت الأوبريت الى خشبة المسرح وشارك فيها بالتمثيل والغناء هذه المرة كل من حسين رياض فى دور حاجى بابا ، وسيد درويش فى دور الوالى فخر الدين ، وأيضا نظلى مزراحى وحياة صبرى وعبد العزيز

أحمد وغيرهم . وفى هذا تقول رتيبة الحفنى فى مقدمتها للأوبريت فى طبعها الحديثة :

« ان رواية « العشرة الطيبة » تعكس ما كان عليه الوعي الشعبى عام ١٩٢٠ حينما اصطلح الاستعمار وعملاء الاستعمار وأصحاب الاقطاع من المصريين على تفتيت ثورتنا عام ١٩١٩ فكان الشعب لا يملك الا الهمة بالقولة الملتوية والتكتة اللاذعة . واستطاع محمد تيمور أن يبتلع فى رسم شخصيات المسرحية حتى جاءت رمزا الى ما كان يجرى وهى تشير وترمز ولكنها لاتفصح ولا تبيّن .

« أما من الناحية الموسيقية فتعتبر موسيقى هذه المسرحية الغنائية مرحلة هامة من تطور موسيقانا ، فيها تجاوز سيد درويش عن التطريب الى التعبير الدرامى ، فقد عبر عن أحاسيس الشعب المصرى وهتف مطالبها بالحرية والعزة القومية » .

ولابد أن تسجل لهذا الجيل من الرواد العظام أنهم كانوا يعملون دائما بروح الفريق المتناغم ، يحدو كل واحد فيهم عشقه لفنّه ومدى إجادته له وعمق إضافته للجوانب الفنية الأخرى التى ينبض بها زملاؤه ، بحيث يبدو العمل الفنى فى النهاية وحدة عضوية تتفاعل فيها كل العناصر ، لا فرق بين هذا وذاك : محمد تيمور فى تأليف النص المسرحى ، ويديع خرى فى كتابة أجزاله التى تمزج الفناء بالسخرية من خلال نسيج النص نفسه ، وسيد درويش فى إبداعه الموسيقى فى مجال التعبير الدرامى البعيد عن التطريب ، والمشارك فى تطوير شخصيات المسرحية وأحداثها ، وعزيز عبد فى إخراج النص وحرصه على التناغم والتفاعل بين عناصر العرض . ويكفى أن نذكر عناوين بعض الحان الأوبريت لئلا نرى الى أى مدى تبعت من النص الدرامى وتفاعلت معه : يقطع فلان على علان ، الأمر أمر الأغا باشى ، والله طيب بازمان الخلطييط ، علشان ما نعل ونعل . . لازم نطاطى نطاطى ، احنا الفجر واتو الحكام . . الخ .

وحتى الديكور المسرحى استطاع تيمور أن يوظفه دراميا فى خدمة موضوعه منذ ارتفاع الستار على أول مشهد فى المسرحية :

« احدى ساحات قرية على ضفة النيل الغربية بجوار الجزيرة . بيت قروى على اليمين أمامه كومة من حطب القطن وعلى الشمال بيت آخر من طرازه ، ويتوسط الساحة شجرة توت باسقة تظلل أنصافها (شادوفا) وقف عليه قروى يشتغل وينشد .

على الضفة الثانية يلوح قصر كبير أمامه كوبرى من الزوارق يوصل بين الضفتين » .

هكذا يبيلور الديكور منذ أول نظرة يلقيها المتفرج عليه ، مصر المعاصرة كلها : مصر الكوخ ومصر القصر ، مصر الفلاح ومصر الوالي ، وهذا خطأ الصراع الدرامي الذي ستدور حوله كل أحداث المسرحية من البداية حتى النهاية ، وهو الذي منحها بناءها المحكم وشخصيتها المتميزة . وهذا الجو الذي يخلقه الديكور ليس قاصرا على المنظر الثابت على المنصة بل هناك مفردات متحركة ومتنابهة توحى به وتؤكدده ، فمثلا نسمع صوت ست الدار قادمة وفي أعقابها غنم وصبي وكلب ، وفي المشهد الثاني تصبح ست الدار من الخارج : « ماتحوش يا واد الجحشة بتاعتكم » ماتحوش . ياغم سالم الحق الجحشة بتاعتكم سادة على الطريق » ، وفي المشهد الثالث يصبح صبي من الخارج : « الحق ياغم سالم . الحق الجرف انهد والميه حتفرق الغيط » الخ من مفردات القرية : البهائم والنعاج ووابسور الطحين والشادوف والنأي والعشة والقارب . الخ .

وبالإضافة الى الجو المصرى الرفيى الأصل ، حرص تيمور على اشاعة الجو الأسطوري فى ثنايا السياق الدرامى برغم أن النص زاهر بالاستقاطات الواقعية ، لكن هذا الجو كان متمشيا أصلا مع مسرحية « ذو الحنية الزرقاء » التى كتبها شارل بيرو فى قالب أسطوري نابع من أجواء العصور الوسطى ، وفى الوقت نفسه كان مفيدا فى ابعاد شبيهة تحدى السلطات عن العرض المسرحى على أساس أن الموضوع خيالى وأسطورى بحت ، وذلك بالإضافة الى أن هذا الجو يتيح للمخرج أن يستخدم كل طاقاته الإبداعية للامتاع الحسى للمتفرج خاصة فيما يتصل بالرؤية والسمع من خلال نص محمد تيمور وأزجال بدیع خیری وموسيقى سيد درويش وإخراج عزيز عبد . وهذا الجو الأسطوري يتجلى فى مطلع المشهد الثانى من الفصل الأول على النحو التالى :

« سيف الدين : (يدخل من اليمين) النهار طلع ولسه الحبيبة نايبة . أمى نايبة هنا فى العشة دى . (ينادى) نزهة . نزهة . لسه نايبة القفطولة أما اضرب لها ع النساى شويه عشبان أصحياها (يضرب ع الناي) » .

ثم يغنى لحن « على قد الليل ما يطول » الذى يبدو – مثله فى ذلك مثل بقية ألحان الأوبريت – جزءا عضويا من النسيج الدرامى للمسرحية . وإذا كانت الأوبريت بصفة عامة لاتمتلك ميزة الأوبرا التى تعتمد على الموسيقى والغناء من أول لحظة الى آخر لحظة فيها ، فإن الانتقال من الحوار العادى الى الغناء أو العكس ييسدو مفتعلا فى بعض الأحيان أو على الأقل يشمر به المتفرج أو المستمع فى معظم الأحيان . لكن ييسدو أن التناغم الموجود بين محمد تيمور وبدیع خیری وسيد درويش انعكس بدوره على

النص أو العرض فأصبحنا عاجزين عن التفرقة بين إبداع محمد تيمور وإبداع بديع خيري في أجزاء كثيرة من الحوار المادى . وكانت الألحان الغنائية هي المناطق الوحيدة التي تحرك فيها بديع خيري وسعيد درويش بمفردهما . وإن كانت مستوحاة ومستلهمة من نص محمد تيمور أيضا .
ففي الحوار الآتي بين نزهة وسيف لاستطيع أن تعرف الحدود الفاصلة بين حوار تيمور وزجل خيري ، وخاصة أن تيمور نفسه كان شاعرا ، ولذلك يتراوح الحوار بين العامة العذبة ذات الإيقاع الخفيف الرشيق والزجل المشحون بالتوابل اللفظية التي تثير الابتسامة والبهجة :

« نزهة : (تطل من النافذة) آه ياترى ياربى ده هو والا لا حبوبى ؟

سيف : يا عين الحبوب من جوه يا سبب وعدى ومكتوبى ياكناكتها .

نزهة : ياننوسة .

سيف : ياقطاطيلها .

نزهة : ياحننوسة .

سيف : أنا فى انتظارك من النجمة .

نزهة : أدينى نازله .

سيف : أما نهارك أبيض من طبق التمشطة .

نزهة : (تنزل وتلنفت يمين وشمال) أوع يكون حد شاييف طيفى .

سيف : حطى فى بطنك بطيخة صيفى .

شسفتى بتاكلنى أنا فى عرضك خليها تسلم على خدك » .

ولاشك أن هذا الإيقاع السريع للحوار برغم الغنائية العذبة التي ينطوى عليها ، هو الذي ساعد سعيد درويش على الانتقال من مرحلة التطريب إلى التعبير الدرامى . فهذا المشهد العذب الذي يذكرنا بمشهد التفرقة بين روميو وجوليت في مسرحية شكسبير الشهيرة ، وإن كان لا يحتوى عنصره المأسوى ، يثير من خلال إيقاعه جوا من الكوميديا الخفيفة التي تفرى الملحن بترجمته إلى لغة موسيقية تجمع بين الغنائية والدرامية ، الغنائية التي تعتمد على تكرار الوحدة الإيقاعية وإن كانت موزعة بين شخصيتين أو أكثر مما يجنبها الرتابة ويمنعها التوابع الذي يؤدي إلى الدرامية التي تكشف عما يدور داخل الشخصيات وتطورها إذا تطلب الموقف الدرامى مثل هذا التطوير .

ويرغم الجو الرومانسى والاسطورى الذى يلف الأوبريت ، فان محمد تيمور لم يستطع تجاهل نظراته الواقعية الى الأحداث والشخصيات . فبعد اللقاء الحالم الأثيرى بين سيف ونزعة التى تتحرك كالطيف ، تطبق على أنفاسنا ست الدار التى تتعامل مع سيف كما تعاملت نفوسه مع عبد الستار من قبل فى مسرحية « عبد الستار أقنذى » . فإذا كان المنظور الرومانسى يصنع من الرجل بطلا مفوارا ساحرا قاهرا لكل العقبات ، ومن المرأة حلما أثيريا أو طيفا ساريا يكاد يذوب فى أشعة الشمس الحانية ، فان المنظور الواقعى يبلور الوجه الآخر من الطبيعة البشرية فتبدو المرأة قوة جبارة كاسحة كالاعصار فى مواجهة الرجل الضعيف المهزوز المتردد الذى لا يمتنى سوى أن يأمن شرها . ويبدو أن تيمور لا يستريح اذا ترك جيهوره يحلم طوال العرض المسرحى . فقد يمنحه مشهدا حالما مثل ذلك الذى بين سيف ونزعة ، لكن سرعان ما يوقظه حتى يهبط به من بين السحاب الى الأرض ليسير عليها بأقدامه ويواجه تحدياتها ، حيث يعود المؤلف الى معالجاته الكوميديّة الأثيرية التى تنتقل بالجمهور من مرحلة الجيشان العاطفى الى مرحلة التأمل العقلانى :

« سيف الدين : (يدخل) الحمد لله يظهر انها راحت فى ستنٍ داهية . أنا عارف كانت تضرب محدث مع مين ؟ واللسه أنا كنت خايف لترقعنى زغد والا تشكنى مقلب .

ست الدار : ياه . ياه . هو انت ؟

سيف : سترك يارب . آه أنا ياسنى .

ست : جرب شويه جرب .

سيف : وليه بقى ما هو كده طيب .

ست : بقولك جرب شويه .

سيف : وقعت ياسيف الدين . ياسنى بس عاوزه منى ايه ؟

اعمل معروف .

ست : عاوزه منك ايه . عاوزه منك ايه (تضع يدها على كتفه) .

سيف : أيسوه عارف . عارف عاوزه منى ايه . بس عيى . . ايدك . . اعلى معروف .

ست : يا حلاوته يا حلاوته . أما عليك جوز عيون فشر عيون بقرة عم جمعه . وعليك قم تقولش خاتم سليمان . وعليك خدود وعليك

روايح تقولش روايح الجنة . اوعي تصدق انت من كفر الحاج
محمود . لازم تكون من المدينة . حبنى هنا على خدى .
سيف : أبوسك ! ياخير أسود ،

فى الدراما الرومانسية يلهت البطل وراء معبودته كى ينال منها
نظرة أو ابتسامة تجعله يحلق بين السحاب . فهى مخلوقة رقيقة سلبية
لاستطيع أن تبادر بأى خطوة ايجابية ، وهى سعيدة بذلك لأن عنصر
المبادرة دائما فى يد معبودها ولأنه يشعرها بأنها مرغوبة فى كل لحظة
تحياها ويحيها . أما فى الدراما الواقعية فتتبدل الأدوار بحيث لانهت
المرأة وراء الرجل فحسب بل تطارده بلا هوادة حتى يقع فى براثنها .
وكانت هذه المظاهرة الأنثوية من أهم العناصر الدرامية التى اعتمد عليها
برناردشو فى مسرحياته التى تمزج الكوميديا بالواقع . وهذا المنظور
الجديد كان نتيجة لاكتشافات علوم الأحياء والتطور فى النصف الثانى
من القرن التاسع عشر . وهى الاكتشافات التى أكدت أن المرأة هى العنصر
الأقوى فى عملية التطور ، فقد حبستها الطبيعة بكل الطاقات البيولوجية
والفسيولوجية والسيكولوجية التى تمنحها القدرة على التحمل والصمود
واستيعاب الصدمات والتأقلم والمرونة مهما كانت ظروفها صعبة . فهى
تملك قوة خفية كامنة فى أعماقها لا تظهر للعين العابرة ، لكنها تستدعيها
وقت الأزمات كى تساعدها فى اجتيازها . أما قوة الرجل فقوة ظاهرة
تقبلها المجتمع كوضع طبيعى لا يحتاج لجدل أو نقاش أو اثبات فى حين نظر
إلى المرأة على أنها مخلوق ضعيف لا يستطيع الاعتماد على نفسه برغم أن
التاريخ يثبت أنها جلست على عروش امبراطوريات وممالك وقادت
جيوش بلادها فى معارك مصيرية بارادة بل وجبروت لايتاح لكثير من أقداد
الرجال . وقد لاقت صورة المرأة كمخلوق ضعيف وهش وقابل للكسر هوى
عند الأدباء الرومانسيين فابرزوها كحلم أو طيف يصعب التعامل معه
كبشر .

لكن المنظور الواقعى والعلمى عند تيمور جعله يفضل صورة المرأة
الجبارة ، وخاصة أنها صورة تحمل فى طياتها كثيرا من عناصر الكوميديا
والاضحاك ، لأنها تؤدى إلى مفارقة مثيرة وممتعة عندما يقارنها المتفرج
بصورة المرأة الضعيفة التقليدية . وهذا يدل على مواكبة محمد تيمور
لإنجازات عصره ليس فى مجال الأدب والفن فحسب بل فى مجال العلم
أضا . وبرغم جديته العلمية ، فإنه لم يتخل عن روح الفكاهة بل
والهزل فى بعض الأحيان كما نجد فى شخصية ست الدار :

« ست الدار : (تسمكه وتهده) مانتش عاوز تجبنى . وكل ده عشان
البيت نزعته إلى جد السلحية ، عشان ما تتكحل وتتخطط وتتزوق .

طلب وحياة قبر أبو ست الدار ماني عتقاها • (تهجم على العشة)
راح أخرق عينها وأقطع أيديها ووربها القلب •
سيف الدين : لا • لا • لا • تعالي (يسكنها) تعالي أما أبوسك • الذنب
ذنبى أنا مش ذنب نزهه •
ست : طب خب ياللا قوام •
سيف : (يقترب ليقبلها فتقبله فيجرى منها) أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم •

ست : (تجرى خلفه) داهية تخيبك وتخيب الي يعرفك والله ماني
عتقاك •

فهى نموذج المرأة القوية الصريحة التى لاتخجل من التعبير عما يعتل
داخلها دون جرح أو حساسية ، وهو ماولد مفارقة كوميدية قل أن نجد لها
مثيلا فى مسرحيات كوميدية أخرى وتتمثل فى تضحية سيف بنفسه
ورضوخه لتقبيل ست الدار من أجل انقاذ حبيبته نزهة من بطش ست
الدار وجبروتها •

وبحلول المشهد الخامس من الفصل الأول يتعمق الخط السياسى
الذى يشكل العمود الفقري لأحداث المسرحية ، فيدور الحوار بين حسن
عرنوس كبير أمناء الوالى والشيخ حزنبل كيماوى حاجى بابا • يبدأ المشهد
بدخول حزنبل منفردا وهو يقول فيما يشبه المناجاة :

« أدبنى عمال أدور على البنت الي تصلح لأن تكون عروسة صاحب
المجد والجلال عين أعيان الممالك المملوك ابن المملوك حجاج بابا حمص
أخضر ياترى حالقيها والا لا ؟ » •

ثم يدخل حسن عرنوس دون أن يشعر بوجود حزنبل وهو يقول :
« فارقص ودندن لكل قرد اذا كنت فى دولة القروء • أدبنى أنا كمان عمال
أدور على بنت • • • » •

هنا يبدو البعد السياسى والتاريخى الذى أضفاه محمد تيمور على
« التيبة » التى استقاها من مسرحية شارل بيرو « ذو اللحية الزرقاء » ،

ذلك أن خطورة البطل عند بپرو قاصرة فقط على النساء اللاتي يقعن في شباكه ويتزوجهن ثم يقتلهن ، أما خطورة البطل عند تيمور فليست قاصرة على شحاياه من الزوجات ، بل تمتد لتشمل كل رعايا هذا الزعيم الملوكى. لأن حاكما بهذه العقلية المريضة والسلوك الانحرافى لا يمكن أن يقتل زوجاته دون أى ذنب جنته احدهن ، وفي الوقت نفسه يعدل بين رعيته. فالمقابلة المريضة المنحرفة عيسارة عن منظومة متكاملة لاتنجزا . وبذلك تحولت قضية ذى اللحية الزرقاء من قضية شخصية وجريمة فردية الى جريمة قومية ارتكبتها حاج بابا حمص أخضر فى حق كل الحكوميين الواقعيين تحت وطأة بطشه وفساده الذى يتيح الفرصة لكل الطفيليين والانتهازيين والمتافقين والقواديين كى يتساقوا سلم الوظائف ويصاوا الى أعلى المراتب فى الدولة :

« حزنيل : أبوه ما هو بدى أعرفه لأنى مستغرب ازأى واحد مفعوص زيك يبقى حاجب صاحب المجد والجلال . وأفضل أنا الكيماوى الشهير .. حة كيماوى بسيط عند واحد من المماليك .

حسن : فيك من يكتم السر ؟

حزنيل : فى بير .

حسن : من طريق النسوان ،

وبذلك لم يعد قتل الزوجات هو القضية ، بل قتل الشعب كله ، ان لم يكن جسديا فهو قتل معنوى وروحى ونفسى . أى أن منظور محمد تيمور كان أكثر شمولاً من منظور شارل بپرو برغم أنه استوحى مضبونه منه . فقد كان الجانب الرمزى ودلالاته الشاملة عاملاً فى توسيع افقها الفكرى وتعميق بعدها الدرامى ، وذلك بالإضافة الى الخط الدرامى الذى استحدثه تيمور فى القصة المثيرة التى دارت حول الابنة التى أنجبها الباشا الوالى منذ عشرين عاماً ، ولم تحتل زوجته أن تنجب بنتاً فوضعتها فى « مشنة » صغيرة وألقت بها فى النيل ثم أحضرت ابن أحد الفلاحين وادعت أنه ابنها . وبعد مضى عشرين عاماً علم الباشا الوالى بحقيقة الأمر واستدعى حسن عرنوس ومنحه مهلة أربع وعشرين ساعة للبحث فيها عن ابنته .

وبالإضافة الى عنصر الاثارة والتشويق الذى تحتوى عليه هذه القصة ، فإن الكوميديا لم تتخل عن دورها بل امتزجت بهذا العنصر لتسخر من الغباء البيروقراطى التقليدى . أى أن المشكلة لاتكمن فى الزعيم الملوكى فحسب بل تستشرى كألويه بين الموظفين المواطنين بأداء مهام

الدولة ، وهذه ظاهرة طبيعية ومتوقعة لأنه كلما ازداد الاستبداد والظلم والبطش ، انتشرت سلوكيات القياء أو ادعاء القياء وتجنب أية مواقف يمكن أن تنتج عنها مشكلات قد تتفاقم وتتحوّل إلى محن . فعندما يسأل حزنبيل حسن عن نوس عن الخطوات التي اتخذها في بحثه عن ابنة الباشا الوالي المفقودة يقص عليه هذه المحة الزاخرة بالكاريكاتير الساخر . يقول حسن :

« شوف ياسيدي جمعت مجلس تنظيمات المدن والكبارى والقبت عليهم السؤال الآتى :

س : يا مجلس هل يجوز أن نلقى بمشنة فى النيل ؟

ج : يجوز اذا أمكن أن نسيّلها من البيت الى النهر .

س : وهل يمكن نهر النيل أن يسيّل المشنة على ظهره ؟

ج : يمكن اذا رميت له المشنة .

س : ويا مجلس اذا حمل النيل المشنة على ظهره مايفش حاجة فى السكة تحوشها ؟

ج : الكبارى .

س : ويا مجلس فيه كبارى على النيل ؟

ج : قدام عزبة صاحب الأبهة والكمال حاجى بابا حمص أخضر . وعليه جيت هنا وأنا معتقد أن الكوبرى الى قدام سراية سيدك المدهول ده هو الى جابس المشنة . وعليه تكون الأميرة موجودة فى العزبة دى » .

تتطور أحداث الأوبريت ، ويتصاعد عنصر الاثارة والتشويق فتكتشف أن نزعة الفتاة الريفية البسيطة هي الأميرة جليهار ابنة صاحب المجد والجلال فخر الدين أبو زعيزع الوالى . وتتحوّل نزعة الى رمز كبير ودليل ملروس على الأصالة المصرية التى لا تتغير بتغير الأحوال . فهى لا تتخلى عن حبيبها سيف الدين الذى يحتقره حسن عنوس ويلقيه بأبى قصاده ، ويرفض أن تصطحبه نزعة معها الى قصر أبيها الوالى .

وننتقل الى الفصل الثانى حيث يتناقض الديكور المسرحى تناقضاً جذرياً مع الفصل الأول الذى دارت أحداثه فى احلى ساحات قرية على ضفة النيل الغربية بجوار الجزيرة حيث أكوام من حطب القطن ، وشجرة توت بأسفة على شادوف وقف عليه قروى يشتغل وينشد ، وعلى الضفة

الثانية لاج قصر كبير امامه كوبرى من الزوارق يصل بين الضفتين .
 أما الفصل الثانى فيرفع فيه الستار عن سراى الوالى ، وعرش فاخر ،
 وحجرة مفروشة على الطراز المصرى فى عهد المماليك ، وناقطة تطل على
 البستان ، فى حين تجلس زوجة الوالى على كرسى ويجوارها جوارى من
 المماليك . وهو جو مسرحى يشكل إيقاعا متنوعا ومختلفا عن جو الفصل
 الاول ، فاذا انتقلنا الى الفصل الثالث سنكتشف أن محمد تيمور يعد
 رائدا مبكرا من رواد الكوميديا السوداء حيث يرفع الستار عن حوش فى
 جبانة به ستة قبور وموقد مشتمل فى وسط المسرح ، جلس امامه الشيخ
 حزينل منهمكاً بوضع بخور فيه وامامه ذهب وقضة ، بما يوحى بالجو
 المعتم والدجل والاحتيال وغير ذلك من المظاهر المرئية التى لاتناسبها
 أية خلفية مسرحية سوى حوش الجبانة والقبور القائسة فيه ، ومع ذلك
 لم تترك الكوميديا مكانها الاثر لآلة احساس مأسوية . بل اوضحت ان
 نور العقل الذى منحه الله للانسان قادر دائماً على اصلاح أى اعوجاج
 أو انحراف لأنه فى النهاية لا يصح الا الصحيح ، وهو ما تجلى فى ديكور
 الفصل الرابع والآخر حيث نرى ردة متسعة فى قصر الوالى مزودة
 بالانوار والشموع والرياحين يتوسطها عرش جلس عليه الوالى ، وجلبهار
 نزفها الحاشية من الباب الكبير الى وسط الردهة .

وبالإضافة الى تمكن تيمور من اضافة جو نفسى معين على العرض
 من خلال تحديد المفردات الديكور ، برز تمكنه أيضاً من اضافة اللهجة
 التركية على الحوار العربى كما ينطقه الأتراك ، ف ضرب عصفورين بحجر :
 اشاعة الاحساس بالجو التركى وتوليد الكوميديا من خلال المفارقة بين
 اللهجة التركية واللهجة المصرية فى نطق اللغة العربية ، وما يتبعها من
 مفارقة فى الافكار والسلوكيات . وبعد هذه الأوبريت أصبحت شخصية
 التركى المتعجرف المفترى ضيق الأفق من الشخصيات المفضلة فى الكوميديا
 المصرية حتى وقت قريب للغاية ، نظرا للطاقت الكوميديا والكاركاتيرية
 التى يمكن أن تنفجر منها ، بل ان المصريين كعادتهم فى محاربة الدخيل
 الأجنبى استخدموا سلاح النكتة الساخرة لنتهم من سلوكيات السادة
 الأتراك وأفكارهم ، وهو سلاح لم يستطع الأتراك مقاومته والتصدى له
 لأنه سلاح زئبقي ومراوغ ويصعب الوصول الى متركبه أو مستخدميه
 لأنهم فى النهاية الشعب يأكله . وقد استخدم تيمور نفس السلاح ولكن
 على المستوى الدرامى الثقيل بتحويل النكتة اللفظية الى موقف انساني
 يشاعده الجميع على منصة المسرح . فقد كان قادرا على لمس نبض الشعب
 المصرى وتجسيد وجدانه فى مواقف مثيرة وممتعة ، ولعل هذا هو أحد
 أسباب الشعبية الجارفة التى حظيت بها هذه الأوبريت عبر أجيال
 متتابة . انها غضبة الشعب ضد كل أنسواع الاستعمار والاستبداد

والطغيان والاستعباد والقهر ، غلبة نابعة من طبيعة الشعب المصرى الذى لايميل الى العنف الدموى ، بل يفضل استخدام أسلحة أكثر تحضرا ينبت بها موقفه ويعبر بها عن رأيه دون سفك للدماء * من هذه الأسلحة : الصبر ، والعصيان المدنى بأساليب غير مباشرة ، والنكتة ، والسخرية ، والتهكم ، والمفارقة ، والدعابة ، والتلميح ، والاستقاط ، والتورية بحيث يتكون فى النهاية رأى عام يرسخ مع الأيام ويصعب تغييره أو إزالته .

وكان محمد تيمور رائدا أيضا فى إدخال المسرح كأحد أسلحة الشعب المصرى ضد القهر والسخرية ، مستخدما فى ذلك معظم الأسلحة التى سبق ذكرها ، لكنه يتميز عنها بأنه يملك قدرة حاسمة فى تكوين رأى عام وتجميع للضمير القومى لاتتأثر لها بحكم اعتمادها على الاتصال الفردى بين المواطنين * ولعل المشهد الزائر بالسخرية ، والكوميديا ، والتهكم ، والمفارقة بين خشنبيار زوجة الوالى التركى وعبد الله بلطجى المصرى وأحد كبار حاشية الوالى خير دليل على استخدام تيمور لأسلحة المقاومة المصرية :

« عبد الله بلطجى : (داخلا) لاحول ولا قوة الا بالله »

الزوجة : شوك خاين * والله شوك خاين * خاين *

عبد الله : وقعت يا عبد الله * وقعت والسلام *

الزوجة : زرار يوك * اركع اركع *

عبد الله : حاضر *

الزوجة : غفر واحسان وصفح استترسن ؟

عبد الله : بتقول ايه بس ؟ ايفت افندم *

الزوجة : بكى * بكى افندم * عبد الله بك بلطجى صفحننا عنك *

أوب بنا افندم ، بوس بوس والله بوس *

عبد الله : مانتيتش خايقة ان صاحب المجد والجلال يدخل علينا وتبقى مصيبة مالهاش أول ولا آخر *

الزوجة : هو افندم صاحب مجد وجلال * أنا كمان افندم صاحبة مجد وجلال *

عبد الله : طيب ياستى * الأمر لله ، *

انها نفس نمط المرأة المطاردة للرجل ، التي لاتخجل أبدا من التعبير عن رغباتها الخفية . وهي تذكرنا بموقف ست الدار مع سيف الدين ، ولكن مع فارق أساسي أنها منعمة ومستندة بخلفية تركية تجمع بين قوة المال وسطوة الحكم ، ولذلك فهي تتصرف مع عبد الله كما لو كان مجرد لعبة تلهو بها أو أداة لمتعتها بصرف النظر عن أى اعتبار آخر . وهو ينظر الى حبيها له كنوع من الاستعمار المقتنع الذى يبغى الحب لمن يقع تحت رحمته ، فهو حب ظاهره الرحمة وباطنه العذاب والرعب والتهديد . ولذلك يرضخ عبد الله لأوامرها ويجلس الى جانبها وأمره لله :

« الزوجة : آه يا عبد الله أحبك . أحبك يا عبد الله بن سنا شسوك سيغرم أفندم .

عبد الله : (لنفسه) اترجع يا عبد الله اترجع ياخويه .

الزوجة : عاوز أستنى كده طول عمرى أفندم .

عبد الله : طول العمر ؟ ياخير أسود .

الزوجة : آه أحبك عبد الله والله عبد الله أحبك .

عبد الله : (لنفسه) أما أشوف لى حاجة عشان أخلص منها . (لها) كويس . اسمعى يا صاحبة المجد والجلال أنا عندى خبر كويس قوى بدى أقول لك موش تسمعيه أحسن ؟

الزوجة : عبد الله . أخيار مخبر سيبه بالله . كلم حب . كلم حب . كلم حب .

عبد الله : ده حب باكره . أما حب استعمارى صحيح ، .

ففى ظل الاحتلال والاستعمار تهدر كل القيم والمثل الانسانية العليا وفى مقدمتها الحب ، وتسود العقليات المتحجرة وصور النفاق والغباء والبطش والفساد والتسيب والجهل والدجل وغير ذلك من المظاهر التى صوب اليها محمد تيمور كل سهام ورماح الكوميديا والسخرية والتهكم واللماحة . فلا يوجد سلاح أفضل من السخرية فى مواجهة السخرة فى مثل هذه الأوضاع شبه المستحيلة . من هذه السهام : التكرار الآلى لنفس الكلمات مما يدل على الغباء وضيق الأفق وعدم القدرة على التواصل والاستيعاب ، وكان الشخصيات قد تحولت الى كيانات آلية تتردد مالا تفهمه ولا تدركه :

« الوالى : من أذنك بالكلام ؟

عبد الله : أنا ما اكلمتش يا صاحب المجد والجلال .

الوالى : عبد الله بك بلطجى . من اذنك بالكلام ؟

عبد الله : والله العظيم يا اخونا بقى ما انفتح ابدا .

الوالى : عبد الله بك بلطجى . من اذنك بالكلام ؟

عبد الله : طيب وحياة راس صاحب المجد والجلال انا ما اتكلمتش ابدا .

الوالى : اسمع اذا طلبت منك أن تكلمنى يجب عليك أن تسكت . اتقوه (يهصق عليه) .

ثم يتصاعد الموقف الكوميدي والعيشي في المشهد التالى عندما يسأله الوالى : « فى أى ساعة قمت من النوم النهارده ؟ » فلا يجيب عبد الله بدا فى أن يجيب قائلا : « فى الساعة اللى تمجب صاحب المجد والجلال . اذا حببت الساعة أريمة واذا حببت الساعة ستة . اذا حببت الساعة عشرة زى ما انت عاوز » . ومع ذلك لا يقتنع الوالى بهذه الاجابة المراوغة على أساس أن الميعاد الحقيقى لاستيقاظه لم يرد فيها :

« **الوالى :** لعنة الله على الكاذبين . انت قمت من النوم ساعت سبعات ، نزلت حديقات ، فسحت شويات ثم جيت ولاقيت هانمات .

عبد الله : ياخبر اسودات . يا صاحب المجد والجلال . ماتعودناش منك الا قول الحقيقة . صحيح عملت كده وقابلت صاحبة المجد والجلال حرم صاحب المجد والجلال علشان أقدم لها تحيات ، .

وتصل الكوميديا العيشية والسوداء قمتها عندما يسأله عن حياته الزوجية فيدور حوار يذكركنا بمسرحيات بيكيت ويونيسكو العيشية التى كتبت بعد ذلك بحوالى نصف قرن ، ويحمل فى طياته ارهاصات الكوميديا السوداء لأن الحوار ينتهى بالحكم على عبد الله بلطجى بالموت لا لذنب جناه سوى أنه رضى لشغلطات زوجة الوالى ونزواتها تجنبيا لشرها ، وكأنه كالمستجير من الرمضاء بالنار فتتحرك كقائد يائس البحر أمامه والعدو وراؤه :

« **الوالى :** وعلى ذلك . انت عندك هانم ؟

عبد الله : لا . مش متجوز .

الوالى : عندك أولاد ؟

عبد الله : اذا كنت مش متجوز طبعاً ما عنديش أولاد .

الوالى : كور كيه عبد الله بك موش يخاف . حرمكم وأولادكم سيكونوا حرمى وأولادى . عبد الله بك بلطجى حكمتنا عليك بالموت .

وهذه المواقف الكوميديّة التي تؤدي إلى الموت بهذه البساطة لأن حياة الإنسان لا وزن لها في نظر هؤلاء الولاة ، لا تقتصر على البائس عبد الله بلطجي بل تنتشر لتشمل كل زوجة منكودة الحظ لحاجي بابا حمص أخضر بصفته النسخة المملوكية من ذي اللحية الزرقاء الفرنسي ، ففي الحوار الذي دار بين الوالي وحسن عرنوس حول سياسة البلاد التي يعترف الوالي بأنه لا يعلم عنها شيئا لأن الموضوع الوحيد الذي يقلقه فيها هو زواج حاجي بابا المتكرر الذي بلغ خمس مرات ، في نهاية كل مرة يقضى على زوجته بالموت ، وهو الآن في سبيل بحثه عن الزوجة السادسة . ويبدى الوالي نفوره من هذا السلوك المنحرف لكن حسن عرنوس يذكره بأنه قضى بالموت على خمسة رجال أيضا . أي أنهم سفاحون بطريقة أو بأخرى .

وتجتاح الوالي نغمة العنجهية التركية ويقرر إيقاف حاجي بابا عند حله لأنه مجرد مملوك ولا يصلح معه سوى الكرباج ، لكن يتضح لنا أن هذه العنجهية ليست سوى انتفاخ ظاهري لا يحتوي إلا على الفراغ والخواء ، مما يذكرنا بمعظم الشخصيات المملوكية أو التركية التي وردت في النكتات اللفظية أو المسرحيات والأفلام الكوميديّة بعد ذلك . وهذا ما يتبلور في حوار حسن عرنوس مع الوالي عندما يذكره بالخفاقي الخاوية أو المرة التي تنهض عليها ولايته الهشة :

« حسن : أنت نسيت أنه عنده مدافع كثيرة وميت ألف بندقية وتلنماية ألف عسكري .

الوالي : وأنا عندي . أنا عندي . . أنا عندي حسن بك عرنوس . أنا عندي كام ؟

حسن : ولا حاجة . خمس بنادق مكسرين ومدفع ملخلخ ويحي خمسين ألف عسكري .

الوالي : فقط .

حسن : فقط .

الوالي : وزير حربية أعمل إيه ؟

حسن : سايبها تهوى وقاعد يبصص للستات ،

هنا تصل العبثية قمتها عندما ينسى الوالي دولته الهشة المنهارة التي تقف « كخيال الماتة » ولا يرسخ في ذهنه النافذ سوى « بصيص » وزير حربيته للستات ، فهذه هي القضايا الملحة على فكره وسياسته :

« الوالي : ها ها ها يبصص لهوانم وطاويظ . وزير حربية كان لازم كان

اعزمتنا علشان يصبص هوانم وظاويظ . عفارم اذا كان الامر كذلك . لازم شوية تمحليسات عشان حمص أخضر .

حسن : موش يس كده لازم لما يجي هنا نخطه على راسنا .
الوالى : لازم أفندم . لازم أفندم .

ثم ترد أخبار الدولة من السناجق المسئولين عن إدارة شئوننا فإذا هي العيب نفسه . ولعل المثل العربى السائر : « شر البلية ما يضحك » هو خير تقنين فكرى لوسائل هذه الكوميديا السوداء وغاياتها من خلال الكاريكاتير الذى يجعل من السخرية نوعاً من المسخرة . فقد أصيب باش سنجق الداخلية بغص داخل فى الأعماء الغلاظ ، وأصيب الوكيل بصداع داخل فى المخ ، وأصيب السكرتير بورم داخل فى القلب ، وأصيب رئيس القلم بخراج داخل فى الكبد ، وعندما يسأل الوالى عن حال السنجقية بصفة عامة فيخبره باش سنجق الداخلية بأنها أصيبت بخلل داخل فى جميع أجزائها .

أما أخبار سنجقية العدل فتذكرنا بمسرحية « الكراسى » العبثية ليوجين يونيسكو التى ينتظر فيها الناس وصول الخطيب الحكيم الفصيح الذى سيحلدهم الطريق الصحيح فى الحياة ، ويصل بعد طول صبر لكنهم يكتشفون أنه أخرس . لكن الطين يزيد بلة فى سنجقية العدل إذ صدر قرار بجسب المتهمين قبل محاكمتهم ، وتم الغاء لفظ محامى من جدول القضاء ، وكان آخر قرار ينص على أن يكون القاضى أخرس أطرش مكسج أعمى . وعندما يسأل الوالى عن المهام المتبقية لباش سنجق العدل يخبره : « وبعد ذلك يا مولاي مافيش حاجة . اللعب النطلة فى المحكمة والعدل يأخذ مجراه » .

أما باش سنجق الخارجية فقد مات منذ خمس سنوات دون أن يدري الوالى شيئاً عن وفاته وبالتالي لم يعبأ أحداً مكانه منذ ذلك الحين . ثم فصل الكوميديا السوداء قمتها عنلما تعلم أن حكم الاعدام نفذ فيه ، وهو حكم لا يصدره سوى الوالى نفسه على رجل فى مقام وزير خارجيته . لكنه يشارك الحاضرين البكاء والترحم عليه نائحا : « لا حول ولا قوة الا بالله » . موش عارف أبداً ، أى أن هذه المسرحية أو الأوبريت بلغت حداً من العيب قد يعجز عن بلوغه أساطين مسرح العيب أنفسهم .

وتتصاعد نفخة العيب عنلما نعرف من باش سنجق الزراعة أن قرارا صدر بمنع زراعة القطن واستبداله بنشجر أبو فروة ، ورى الأراضى بمياه البحر الأحمر . يدل مياه النيل ، وتحريم استعمال السياج البلدى واستبداله بسياج أبو فروة ، وتحريم الصيد فى الغيطان وتحليله فى الشوارع والحارات .

وأخبار سنجقية المالية لا تقل مسخرة وعينا عن أخبار السابقات ،
فقد صدر أمر بأن كل فرد من أفراد الرعية إذا لقي جنبيه ذهب في السكة
لايد أن يقف أمامه ويضرب له سلما وهو يقول له : هل هلاك شهر
مبارك ، كما صدر أمر باستعمال ورق النشاف للتعامل ، وكذلك يترميم
السنجقية قبل ما تهوى . وكعادة الوالي الغبي لابد أن يسأل عن القرار
الرابع في كل مرة بطريقة آلية حتى ولو لم يكن هناك « رابعا » ، لكن
طبقا لمقله المتوقف تماما عن التفكير لابد من وجود « رابعا » ، ولابد
أن ينتظر الإجابة ودائما تأتيه بالفعل . فقد كان القرار الرابع ينص على
أمر بالانفلاس العام .

أما أخبار سنجقية الحربية ففيها العجب العجيب أيضا . فقد صدر
قرار بالاكثار من الضباط والتقليل من الجند ، وقرار بأن الدفاع عن الوطن
ليس مهمة الجيش ، وقرار بالباس الجند ملابس شيخ الحارات ، ثم
تجي: « رابعا » كالعادة طبقا لسؤال الوالي الآلي التقليدي ، ومنها نعلم
بصمور أمر بتسريح الجيش عند اعلان الحرب .

وتتوالى أخبار العيب فتعلم أن سنجقية الأشغال أصدرت أمرا ببناء
خزانات لتحويل مياه النيل عن مجراه الأصلي ، في حين أصدرت سنجقية
المعارف أمرا بالغاء علم الآداب واستبداله بعلم البولوتيكيا ، وإقفال المدارس
سبعة أيام في كل أسبوع ، واستعمال بوردرة العفريت لمقاب التلاميذ .

وفي نهاية تقديم هذه التقارير عن سياسة الفولة في مختلف
شئونها يعرب الوالي عن سعادته الفامرة بهذه « الانجازات » التاريخية
التي حققها الباش سناجق ، كل في سنجقيته . فيقول لهم : « أنا والله
ممنون كثير والله ممنون ولكن حيث انه انتهى يالا مسكت بره » . لكنه
في فرة نفسه يرى أنهم أضاعوا وقته الثمين فيما لا يجدي ولا يمتنع
بالمره ، ولذلك يقول لنفسه بمجرد خروجهم : « أف والله العظيم باش
صنيجي بونشوك رذالت ووقاحت » . فلم يجد فيما قالوه سوى نوع من
الرزالة والوقاحة هو في غنى عنها .

لكن هذا الوالي الجبار الذي يملك القدرة على الحكم بالاعدام على
عبد الله بلطجي لجرد شطحة عابرة برغم أنه أحد كبار حاشيته ، وبرغم
أن زوجته هي التي أجبرته على مغاللتها ومبادلتها الغرام ، هذا الوالي
نفسه نراه على حقيقته عندما تنفرد به زوجته اللعوب مع عبد الله بلطجي
والجسارة مع زوجها في الوقت نفسه لدرجة أنه لا يرتفع في مستواه عن
تفاهة عبد الستار وجننه في مواجهة زوجته نفوسة في مسرحية « عبد الستار
أفندي » . فالكوميديا العيثية تتصاعد من خلال المفارقات المتتابعة بينهما ،
وتكرار « اللزمات » المثيرة للضحك في نهايات الجمل مثل « صباح اتقوه »

التي تنطق بها الزوجة الجبارة فلا يملك الزوج المسكين سوى أن يرد عليها قائلا : « صباح خير أفندم » ، وأيضا التكرار الآلى للألفاظ والجمل لانعدام الحوار المنطقي بينهما ، إذ أن الزوجة تملك حق إصدار الأوامر الصارمة وما على الزوج سوى الطاعة العمياء دون مناقشة أو أخذ أو رد أو حتى مجرد استفسار :

« الوالى : صباح خير أفندم »

الزوجة : صباح شر أفندم • صباح عيون تبطيظ • صباح رؤوس بالبرطوشة ترقيع • صباح وجوه اتفوه (تبصق) •

والى : (بخوف) صباح خير أفندم •

زوجة : صباح عسى • صباح موت • صباح مشاجرة وخناق • صباح خليصة ونفاق • صباح اتفوه •

والى : (بخوف أكثر) صباح خير أفندم •

زوجة : صباح تقطيع عينيك • صباح تقطيع إيديك • صباح لعنة الله عليك • صباح اتفوه •

والى : صباح خير أفندم • أخبار يوك صاحبة مجد وجمال •

زوجة : أخبار وار أخبار يوك • أخبار موجود أخبار يوك • أخبار ملعون أخبار مبروك كله زى بعضه •

ويؤجل محمد تيمور الكشف عن السر الذى جعل زوجة الوالى تجتاحه هكذا كالاعصار حتى يثير تشويق المتفرج الى أعلى درجة ممكنة ، لكنه لا يتجاوز هذه الدرجة حتى لا تاتى بنتيجة عكسية ، إذ أن الحس العرامى عند المؤلف يتطلب وعيا بمدى الحالات النفسية التى يثيرها داخل المتفرج ، لأنه بمجرد بلوغ هذا المدى ينتقل الى مرحلة اشباع هذه الاثارة بإطلاع المتفرج على السر الذى أدى اليها :

« **زوجة :** سوس سنا كافر ملعون • كوكب ميمون • قرد ملعون سوس سنا •

والى : وهو كذلك أفندم • ولكن •

زوجة : سوس سنا أفندم • صباح يوم تبليغ أخبار انكم عاوزين جوز بنتكم لأمر سيف الدين •

والى : افنت أفندم • لازم زواج يكون •

زوجة : وإن كان زواج لا يكون •

والى : لا • أفندم زواج لازم يكون •

زوجة : (بجمه) وإذا كان زواج لا يكون •

والى : (متراجما) أفندم زواج لا يكون •

زوجة : بنتنا جلبهار حب يوك سيف الدين •

والى : زرار يوك أفندم موش لازم •

لكننا نكتشف بعد ذلك أن زمام المبادرة في هذا الموضوع ليس بين يدي زوجة الوالى برغم كل جبروتها وبطشها بل هو في يدي جلبهار التى كانت نزهة من قبل ، وهي ترمز لمصر التى تصير كثيرا لكنها عندما تنور تتحول الى اعصار يحتاج كل شئ في طريقه • وجدير بالذكر أن أوبريت « العشرة الطيبة » كتبت في عام ١٩٦٠ أى في أعقاب ثورة ١٩١٩ ، ولابد أن هذه الدلالة الرمزية كانت في ذهن تيمور عندما كتبها ، وهو الفنان والأديب المشحون بهموم وطنه وقضاياها ، وآلام عصره وأماله • ولذلك ينقطع الحوار الشائك فجأة بين الوالى وزوجته على صوت جلبة وضجيج وتكسير الأواني الزجاجية والصينية والخزفية فتدرك الزوجة في الحال أن ابنتها الأميرة جلبهار تملن عن ثورتها الصارمة بتكسير الأواني ، فلا يتذكر الوالى في تلك اللحظة سوى خوفه على « حق المنزول » من الكسر ، فتعرف أحد أسباب غياب العقل الواعى والمنطقى عنده ، ذلك أن تعاطي المنزول هو أحد اهتماماته الأثيرة في حياته على قمة السلطة في مصر •

وقد يتساءل البعض أو يتشكك في أن تمثل مصر في الأوبريت فتاة من صلب مملوكى ، لكن يجب ألا ننسى أنها عاشت صدر حياتها كله في الريف تحت اسم نزهة بعد أن تخلصت فيها أمها عند ولادتها بوضعها في « مشنة » على سطح النيل ، واستقبلتها بسيف الدين ابن الفلاح حتى يكون وليدها ذكرا وليس أنثى • أى أن نزهة أوجلبهار تشربت بكل التقاليد والقيم والأخلاق المصرية ، وأصبح انتماؤها لمصر قلبا وقالبا ، لأن عينيها تفتحتا على مصر عندما رأت الدنيا لأول مرة ، فليس لها وطن سواها • وهذه كانت طبيعة مصر الحضارية دائما وقدرتها على استيعاب وهضم كل العناصر الواردة من خارجها ، وإدماجها في نسيجها العضوى بحيث تصبح جزءا لا يتجزأ منه مع الأيام ، وذلك بصرف النظر عن الاختلافات الجنسية والأصول العرقية • فالجنود التى تستطيع التأقلم في تربتها سرعان ما تطرح ثمارا مصرية صميعة ، لكن هذه التربة سرعان ما تلفظ الجنود التى تحاول فرض نفسها قسرا عليها ، ولعل الوالى وزوجته وحاشيته يمثلون الجنود الملقطة في حين تمثل نزهة أو جلبهار الجنود

المتناصلة ، فهي اذا كانت ابنتهما لحما ودعا فهي ابنة مصر قلبا وقالبا ،
فكرا وسلوكا . ومن هنا كان وجودها في سراى الوالى مصدر ثورة وقلق
متجددين ، بل ان كفتها كانت الراجحة في مواجهة السراى كلها برغم
انها حاربت معركتها بمفردها ودون عون من احد :

• جليهار : قال يقولوا انك عاوز تجوزنى الأمير سيف الدين •

• زوجة : (للوالى) شاي ففتح عينك •

• والى : (متحيبا) جليهار • جليهار •

• جليهار : قال وعاوز تكون الدخلة الليلة دى ؟

• والى : جليهار جليهار •

• جليهار : طيب هيه (تكسر حق المنزل) •

• والى : كسر كسر • لا حول ولا قوة الا بالله • كسر ايه أفنتم • كسر حق
المنزل • يا حبيب قلبى يا حق المنزل • يا الطى آقه يا حق المنزل •

• زوجة : هي • هي • هي • (تبكى) •

• جليهار : يتبكي يامه ! يتبكي لاه •

• زوجة : سن كسر حق المنزل (تبكى) •

• والى : سن كسر حق المنزل (يبكى) •

• جليهار : سيبونا من حق المنزل وكلونى فى جوازى • ما أخشش آنى
الا الواد سيف الدين الى جيته تحت باطى من العزبة • أما سيف
الدين بتاعكم ده ماليش بيه دعوى أبدا •

أى أنه لابد من زواج مصر من المصرى الأصيل سيف الدين وليس
من التركى المزيف سيف الدين الآخر • لكن جبهة تيمور التى لا تخلو من
عناصر الاثارة والمقاجاة تكشف للمتفرجين عن أنه لا يوجد سوى سيف
الدين واحد فقط ، وأن العناصر الكوميديّة السابقة نبعث كلها من سوء
تفاهم حول حقيقة شخصيته ، بحيث ندرّك فى النهاية أن الأمير الحقيقى
الأصيل هو الفلاح ، اذ يقول سيف الدين للوالى : « يا صاحب المجد
والجلال • الأمير هو الفلاح والفلاح هو الأمير » •

ويتنامى الخط الدرامى الذى يمثلها حاجى بابا حمص أخضر فى
المسرحية • فقد وقع الاختيار فى النهاية على ست الدار كى تصبح زوجته
السادسة بعد قتله لزوجاته الخمس السابقات • لكن الشيخ حزنيل هذه
المرّة يقرر عدم اطاعته فى تنفيذ أوامره الإجرامية ، وخاصة أنه لم يلق
من ست الدار سوى كل خير • بل ان حزنيل يقرر أن يقلب المائدة على رأس

حمص أخضر ليخلص الناس من شروره ، ولابد أن يستيقظ الضمير
الانسانى فى لحظة من اللحظات لأنه فى النهاية لا يصح الا الصحيح .

وقد يثور تساؤل هنا عن وجه التشابه أو الاختلاف بين شارل بيرو
فى مسرحية « ذو اللحية الزرقاء » ومحمد تيمور فى أوبريت « العشرة
الطيبة » فى المعالجة الدرامية لكل من شخصيتى ذى اللحية الزرقاء وحاجى
بابا حمص أخضر . ذلك أن بطل بيرو لا يستطيع أن يتزوج الا اذا طلق
أو قتل زوجته ، وطالما أن الطلاق ممنوع تساميا فى المذهب الكاثوليكي
فلا يتبقى لديه سوى القتل ، أما فى حالة حاجى بابا فيمكنه أن يتزوج
أربعا فى وقت واحد ، لكن تيمور لم يعتمد على الشخصية الفرنسية لمجرد
المحاكاة والاقتباس بل لأنه أراد تجسيد سادية حاجى بابا وانحرافه العقلى
والنفسى الذى لا يمكن تبريره بأى منطق ، ذلك أن تعدد الزوجات وضع
شرعى وطبيعى ، ووجود حاجى بابا نفسه مضاد لكل قوانين الشرعية
والطبيعة . فهو يريد بمجرد الزواج من ست العار أن يقتلها كى يتزوج
من السابعة . فالقتل عنده متعة فى حد ذاته . يقول لحزنيل :

« حاجى : افقت أفنتم زوجتنا . لازم وفاه حالا يكون . وبعد قليل من
أوقات زوجتنا يجي هنا للوفاة .

حزنيل : هنا ح يجي . وامنى ؟

حاجى : ساعة أون ايكى أفنتم .

حزنيل : نصف الليل يعنى ؟

حاجى : وهو كذلك .

حزنيل : وح تموتها ليه يا صاحب الأبهة والكمال ؟

حاجى : عشان دولتنا لازم جوز خانم جلبهار . ابنة صاحب مجد وجلال .

حزنيل : وليه يس يا صاحب الأبوة والكمال . موش حرام عليك ؟

حاجى : أدبسيس خرسيسى مرسيس .

وينفذ حزنيل الحكم ولكن بدهاء المصرى الذى لا يقهر . فهو كيماوى
حاجى بابا الذى كان يحضر السم لكل الزوجات الراحلات ، واذ به
يستبدل السم بالمخدر فى حيلة تذكرنا بالحيل التى استخدمها شكسبير
فى مسرحية « روميو وجولييت » على بنى الأب لورانس . بل اننا نكتشف
بعد ذلك أنه استخدم نفس الحيلة مع الزوجات السابقات اللاتى خدرهن
ووضعن فى القبور بدعوى وفاتهن بالسم . وهذه دلالة رمزية على أن
مصر يمكن أن تنام لكن من المستحيل أن تموت . وهذه الدلالة هى التى

كانت بمثابة تعديل لمسرحية شارل بيرو التي ماتت فيها الزوجات بالفعل لأن أحدها لم يكن يملك الدماء المصرية الكفيل بأنقاذهم . بل أن حزنبيل ضرب بحيلته الكيميائية هذه أكثر من عصفور ، خاصة بعد أن تخلص حاجي بابا من ست الدار لأنه قرر الزواج من نزعمة أو جلبهار ابنة الوالي الذي لا يملك أية قوة يقاوم بها بطشه كما رأينا من قبل عندما عرض عليه الباشا سناجق شتون المولة التي يمكن أن تنهار مع أول هبة ريح خفيفة .

وفي جو درامي مثير يذهب حزنبيل في المشهد السادس من الفصل الثالث إلى القبور ويفتح بابا خفياً في الحائط فيخرج في مشهد يؤكد صمود المصريين وتحديدهم للبطش . أن هذا الجيش المكون من ست زوجات عدن إلى الحياة أقوى ألف مرة من جيش حاجي بابا المرتزق ورغم مدافعه الكثيرة والمئة ألف بندقية التي يحملها ثلاثمائة ألف جندي . فالنساء في مسرح محمد تيمور قادرات على حسم مواقف أو مواقع لا يقدر عليها الرجال ، مهما كانوا جبارين ومفترين من أمثال حاجي بابا .

وفي المشهد الثاني من الفصل الرابع والأخير تصل الأحداث الدرامية إلى ذروتها الأخيرة عندما يشرع سيف الدين في مبارزة حاجي بابا ومزا للمواجهة المباشرة بين مصر والذين يسعون لقمهرها واغتصابها . وتبلغ الاثارة ذروتها عندما يقع سيف الدين على الأرض بطعنة خنجر ، ويستعد حاجي بابا لكتب كتابه على الأميرة جلبهار وسيل لحن « اتمخطري يا عروسه » . كل هذا يحدث والمتفرجون في انتظار الخطة التي وضعها حزنبيل بعد أن أخرج الزوجات من القبور والبسهن أزياء الفجر والنور كي يدخلن السراي بصفتهم ملحنات يجلدن العزف والغناء وراقصات أيضا . وعندما يعرف حسن عرنوس خطة حزنبيل يفتاحه بخطته هو أيضا على أساس أنه هو نفسه تظاهر بقتل الرجال الخمسة تنفيذاً لأمر الوالي ، وبالتالي يتم تزويجهم من الزوجات الخمس حتى يصاب حاجي بابا بلوثة عقلية قد تجهز عليه .

وعندما يسأل حزنبيل حسن عرنوس عن سبب زواجه من الأميرة جلبهار بنت الوالي ، يستيقظ سيف فجأة وينهض واقفاً من رقده التي ظنها الجميع أنها الرقعة الأخيرة . وتتولد الكوميديا العبيية مرة أخرى عندما يدعى سيف الدين أنه شبحه الذي يهاجم حزنبيل وحسن عرنوس ويصدر عليهما الأحكام التالية وقد اجتاحهما الرعب والهلع :

« سيف : الحكم الأول . حسن عرنوس يلحق حزنبيل قلم على قفاه .

حسن : يس كده . دي حاجة هينه . صلطح قفاك يا حزنبيل .

حزنبيل : اتفضل يا ابن عرنوس (يضربه عرنوس)

حسن : انتهت المأمورية يا خيال الميت . فيه حاجة ثانية ؟

سيف : الحكم الثاني . المعلم حزنيل يقلع عين ابن عرنوس وابن عرنوس يقلع عين حزنيل .

حسن : بتقول ايه ؟

سيف : نفذ حكمي .

حسن : نستأنف يا خيال الموتى .

سيف : (يضحك) . بقي انتم مصدقين اني مت او اني خيال الميت . قدم يا شيخ انت وهو . ده أنا سيف الدين بحق وحقيق .

ولا شك أن خفة الظل النابغة من أمثال هذا الموقف ، ترجع إلى روح الكوميديا الشعبية التي تسرى فيه والتي توحى من طرف خفى أن الشخصيات تمارس لعبة ممتعة ومثيرة يشترك فيها جمهور المتفرجين بنفس القدر من التمتع والاثارة ، إذ يفسر سيف الدين ما جرى له بقوله : « آه وقعت مخصوص عشان أخلص من ابن المدهول حمص أخضر » . وتزداد لعبة التخفي اثارة كما يحدث في مسرحيات مولير وشكسبير عندما يرحب سيف بخطة حزنيل في التخفي في زى المغاربة للانضمام إلى الزوجات المتكرات في زى الملحقات والراقصات الفجر والنور حتى تكتمل المفاجأة الصاعقة لحاجي بابا .

ويلوى صوت مصر عاليا من خلال الأغاني التي تؤديها جوقة الفجر المتكررة مع سيف الدين ، وحاجي بابا في قمة انتصاره ونشوته التي سرعان ما تزول عندما تخلع الجوقة ملابس التنكر وتتم المواجهة دون خوف أو وجل ، وتهبط المفاجأة على رأس حاجي بابا كالصاعقة . لكن نظرا لأن المصريين هم المنتصرون هذه المرة ، فإن النهاية لا يمكن أن تكون في شكل انتقام دموي مضاد للطبيعة المصرية ، وخاصة أن روح الكوميديا الشعبية لا تسمح بمثل هذه النهاية المأسوية ، بالإضافة إلى قدرة الشعب المصري على استيعاب غزاته بل وامتصاصهم ، فإن الأوبريت تنتهي بما يشبه المصالحة القومية :

« ست الدار : اخصيه وميت اخصيه وأنا مالي
طلعت م المولد بلا حمص
حاجي : أنا بوس رأسك وبوس رجلك
مصلح مصلح مصلح مصلح لي
حسن : صاف يا لبن أدى النحلة
وأدى الضبور في قفاها

وينزل ستار الختام وقد تجملت كل الخيوط الدرامية عند نهايتها الحتمية في نسيج الأوبريت التي لم تترهل أو تمسك في متاهات جانبية أو دوائر فارغة نتيجة للأزجال والأغاني والألحان التي تألفت في مواقفها المتتابعة ، وكانت في الواقع بمثابة قوة دفع لهذه المواقف وتطويراً لها بحيث يستحيل حذفها منها دون أن ينهار بناؤها الدرامي . وهذا يرجع إلى وعي محمد تيمور الحاد بحتميات البناء وجماليات الشكل الفني للدرجة أن بعض اللحظات العابرة التي ورد ذكرها في المشاهد الأولى يتم توظيفها في المشاهد الأخيرة وكان المؤلف لا ينسى أية شاردة أو وإردة في النص إلا ويقوم بتوظيفها من أجل المزيد من التصوير والتصعيد والشحن والتكثيف والإحكام . بل إن عنوان الأوبريت نفسه كان جزءاً عضوياً من معناها ودلالاتها ، ذلك أن العشرة الطيبة تشير إلى زواج الشباب الخمسة (قتلى الوالى !) من الفتيات الخمس (قتيلات حاجى بابا !) . أى انتصار الحياة على الموت ، كما أن العشرة الطيبة في « الكوتشينة » من الأوراق التي لا تخسر أبداً في أية لعبة من ألعاب السورق ، ولذلك فهي طيبة دائماً ، تماماً مثل الروح المصرية الحضارية القادرة على تحقيق أهدافها ومكاسبها مهما طال الزمن أو مهما كثرت العوائق والصعوبات . فهي قادرة على احتواء كل أوراق اللعب الأخرى التي يبرزها الخصوم من حين لآخر في أثناء ممارسة اللعبة أو الصراع بمعنى أصبح . وهذا ما حدث بالفعل في نهاية الأوبريت عندما استطاعت الروح المصرية الطيبة أن تستوعب بحكمتها وصبرها ودهائها كل أعدائها وخصومها الذين أبرزوا في وجهها الورقة تلو الأخرى لعلهم يصيبنوها بخسارة فادحة ، لكن العشرة الطيبة المصرية استطاعت أن تلقى بكل هذه الأوراق في سلة المهملات .

في مسرحية « الهاوية » التي قدمتها فرقة ترقية التمثيل العربي (عكاشة وشركاهم) لأول مرة بمسرح حديقة الأريكة مساء الأربعاء ٦ أبريل سنة ١٩٢١ ، أى بعد رحيل محمد تيمور في ٢٤ فبراير ١٩٢١ ، وضع المؤلف عنواناً جانبياً هو « كوميدى درام » ، وهو العنوان الذي يعلق عليه المخرج المسرحي الكبير سعد أردش في مقدمته للطبعة الحديثة للمسرحية فيقول :

« ويطلق المؤلف على مسرحية « الهاوية » وصف « كوميدى درام » ، أى أنها مأساة ملهاوية ، وتلك نوعية مستحدثة بعد بزوغ عصر الصناعة في أواسط القرن الماضي ، تأكيداً لنظرية سقوط التراجيديات ، واستجابة لنظريات العلوم الانسانية الجديدة ، وبوجه خاص علم النفس وعلم

الاجتماع . ولا شك أن هذا التصنيف يؤكد الوعي العلمى والفنى الكامل للمؤلف بأثر ما وصلت اليه نظريات الصياغة الدرامية فى أوروبا ، كما يؤكد ثقافته الغربية الواسعة فى الأدب عامة والأدب التمثيل خاصة .

وبالإضافة الى الوعي العلمى والفنى والنقدى الكامل لليمور فانه وجد أن الإبداع الدرامى عملية أشمل وأعمق من مجرد تقسيم الدراما الى كوميديا وتراجيديا ، والحياة بطبيعتها تحتوى على متناقضات لا يمكن حصرها ، والدراما هي بلورة هذه المتناقضات والصراعات فى منظومة متصارعة ومتناغمة الأجزاء فى الوقت نفسه ، وبالتالي فإن الكوميديا يمكن أن تؤدى الى تراجيديا والعكس صحيح . وإذا كان مصطلح « الدراما » قد استخدم فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين ليعنى نوعا من التراجيديا الجديدة التى يمكن تفسير دوافعها وأسبابها بعوامل نفسية وفسيولوجية وبيولوجية داخل الانسان وليس بعوامل قدرية وميتافيزيقية وغيبية خارجه ، فان هذا التفسير يعنى الصراعات والتفاعلات التى تعدل داخل الانسان وهي أقرب الى الدراما منها الى التراجيديا . وهي تفاعلات يمكن أن تؤدى الى نتائج كوميدية أو تراجيدية حسب تطور الأحداث فى السياق المسرحى ، وهو ما حدث بالفعل فى مسرحية « الهاوية » . ولذلك فإن التراجيديا لم تستقطب بمعنى أنها انتهت ، ولكن تغير مفهومها مع التطورات العلمية الحديثة . ومع ذلك فقد ظلت فرعاً من الدراما وليس العكس . والدليل على ذلك أن عنصر الكوميديا فى « الهاوية » كان مستيطراً على معظم أحداثها باستثناء التفاعلات الجارية داخل بطلها أمين بهجت الذى وقع صريع الإدمان حتى قضى عليه فى النهاية بطريقة مأسوية . ولذلك اعتبره سعد أردش بطلا تراجيديا لنقطة الضعف التى كانت تنخر داخله كالسوس حتى قضت عليه :

« وبطل الهاوية هو أمين بك بهجت ، سليل أسرة اقطاعية شديدة النراء ، ترك له أبوه ثروة هائلة قوامها مجموعة من العزب فى أكثر من مديرية بالوجه البحرى ، ولكن الأسرة تقيم فى قصرها بالقاهرة كمادة الاقطاعيين الذين يتركون ادارة أملاكهم للفلاحين من عبيد الأرض ، ويهيئون عليهم كل موسم لبيع المحصول والعودة الى العاصمة بالأموال الطائلة . ولكن أمين بك اختلط بعد موت أبيه بقرناء السوء من طبقته ، شغيق بك ومجلى بك على وجه الخصوص ، وعاش حياة الصعلكة اللاهية على موائد القمار ، وفى نوادى السباق ، وفى مقاهى وبارات وكباريهات الخمر والنساء ، وأدمن الكوكايين ، وبدأ يبيع أرضه عزبة ليقطى تكاليف هذه الحياة اللاهية ، وبالرغم من أن أمه حكمت هاتم توصلت الى علاج ناجح لتقويم حياة ابنها ، فزوجته رتيبة هاتم ، وهي فتاة شابة جميلة وجذابة فى العشرين من عمرها ، الا أنها من ذلك النوع السلبي الذى لا يملك القدرة على المبادرة ، ولا ارادة التوجيه والتنظيم لأسرة صالحة .

لقد أراد لها المؤلف أن تكون من صنف « الحرير » التابع الذي لا يجرؤ على التعليق أو الاعتراض أمام الرجل ، وعلى ذلك فقد اكتفت برحلة يومية تنبر فيها على الأسواق نهارا مع صديقاتها لتنتقى أجمل المشتريات وأغلاها من المحلات الكبيرة ، وبين آن وآخر تقضى الليلة بدار الأوبرا لنشاهد عروض الفرق الأجنبية ، وهو يغطي لها نفقات هذه الحياة بطبيعة الحال ليربح ويستريح ، وبالرغم من أن رتبة هائم تعيش عصر الحرير – قبل تحرير المرأة المصرية – وتلبس الملاية والبرقع عند الخروج مع صديقاتها ، إلا أن الزوج المتفرنج ، الذي أخذ من الحضارة الأوروبية سلباتها دون إيجابياتها ، يرغبها على أن تتعرف مكشوفة الوجه بصديقه شفيق بك ومجدي بك ، في جلسة من جلسات تعاظم الكوكابين بالبيت » .

ويتضح لنا مدى وعي تيمور الفكرى بضمونه والدرامى بالشكل الفنى لمسرحيته من خلال التحليل القيم الذى يقدمه سعد أردش لبناء شخصيات البكوات الثلاثة الذين يلوروا ثلاثة أنماط مختلفة أخلاقيا واجتماعيا واقتصاديا برغم انتمائهم الى طبقة واحدة . لكن تيمور كان مؤمنا بأن الصراعات أو التفاعلات ليست محصورة فيما بين طبقات المجتمع فحسب ، بل انها موجودة داخل الطبقة الواحدة ، ان لم يكن على المستوى الطبقي فعلى المستوى الفردى . ويرى سعد أردش أن المصالح الشخصية والأهواء الذاتية والميول الانانية هي التي أوجدت هذه الفروق وبالتالي التفاعلات بين البكوات الثلاثة . فقد كان الصراع الدرامى بكل مستوياته الطبقة والفردية والشخصية والفكرية والثقافية والاجتماعية ، هو الأساس الذى نهضت عليه مسرحيات محمد تيمور . ففى مسرحية « المصغور فى القفص » تمثل الصراع بين الطبقة الأرستقراطية والطبقة الدنيا فى العلاقة بين ابن الباشا والخادمة ، وفى مسرحية « عبد الستار أفندى » انحصر الصراع داخل الطبقة البورجوازية الصغيرة فاصبح فرديا وشخصيا ، وفى أوبريت « العشرة الطيبة » دار الصراع بين السلطة الأجنبية الفاشمة والشعب المغلوب على أمره فاصبح وطنيا وقوميا ، وفى مسرحية « الهاوية » عاد الصراع لينحصر داخل الطبقة الأرستقراطية ليصبح مرة أخرى فرديا وشخصيا ولكن على مستوى اجتماعى أعلى . يقول سعد أردش :

« فإين يك هو هذا التلاف اللاهى الذى أفقدته التربية المدللة كل امكانيات التحكم العقلى والأخلاقي ، حتى أنه يعامل أمه وخاله كبير الأسرة يسرى بانسيا معاملة فظة وقحة كلما هم بتقديم النصيحة اليه ، حتى ولو كان المؤلف يعزو هذا الى تأثير ادمان الكوكابين ، وهو لا يحسب حسابا لواقعه الاقتصادى والاجتماعى ، ولا يهتم بالحد الأدنى لواجباته الأسرية ، أما شفيق بك فانه يشارك مشاركة شكلية فى كل الملاحى دون أن يدفع مليما من جيبه ، فهو وإع بالجانب الاقتصادى الى درجة البخل الشديد ،

بل انه يستغل غفلة أمين بك ليستولى على أملاكه بأرخص الأثمان ، وهو بعد هذا فاقد الضمير ولا يتورع عن استغلال الفراغ العاطفي الذي تمشيه رتيبة هانم زوجة صديقه ، فيداعبها ويغريها بحبه ليتخذ منها عشيقه ، وتنخدع رتيبة بالفعل وتذهب اليه في بيته ، حيث ينسج الكاتب فصلا ثانيا بالمسرحية يتميز بدرجة عالية من الأحداث المفاجئة والتشويق والسخرية المرة ، أما مجدى بك فهو مفلس منذ البداية رغم الجاهة والأبهة الأرستقراطية ، هو يعيش على حساب صديفيه ، ويتسول كل شئ حتى الكوكاكين ، ولا يتورع فى أن يلج على كليهما ليقترض جنبا ، وهو يبدو كريما وأمينا على السر ، ولكنه على استعداد لبيع الأسرار أيا كانت مقابل شمة (تنشيقه) أو مقابل جنبة ، وهو الذى يكشف لأمين بك سر العلاقة الشائنة بين شفيق بك ورتيبة هانم فى لحظة انفعال جارج فى نهاية المسرحية ، .

هكذا كانت نظرة محمد تيمور الموضوعية والدرامية الى أبناء طبقته ، فى زمن كانت فيه الطبقات الأخرى تحاول التمسح بهذه الطبقة لنيل رضاها وما يترتب على ذلك من مكاسب مادية . ولكن تيمور قام بتعريضها من الداخل لأن نظرتة الشاملة الى الطبيعة البشرية لا تختلف باختلاف الطبقة . فهذا هو شأن الكتاب والأدباء الرواد والكبار دائما ، اذ ينطلقون من قاعدة الطبيعة البشرية بكل سلبياتها وإيجابياتها ثم يعودون اليها بروية تنويرية جديدة من خلال التجربة الدرامية والنفسية التى يمرون بها مع جمهورهم ، ذلك أن الانحياز الطبقي كقيل بطمس الرؤية الموضوعية لسلبيات الطبقة ، أيا كانت الطبقة التى ينتمى اليها المؤلف ، وبالتالي تتحول أعماله الى مجرد تمجيد ساذج لا مبرر له لأبناء طبقته ، مما يؤدى الى رفضها من أبناء الطبقات الأخرى . ولعل هذا هو السر فى شعبية تيمور وقوميته لأنه تجاوز حدود طبقته الى آفاق الانسانية الرحبة بكل متناقضاتها وصراعاتها ، واستطاع بالتالى تجاوز حدود عصره بدليل أن من يقرأ أو يشاهد الآن مسرحياته التى كتبت منذ حوالى ثلاثة أرباع القرن ، سيدرك مدى قدرتها على الصمود والتصدى لاختبار الزمن .

هذا على مستوى المضمون الفكرى والاجتماعى ، أما على مستوى البناء الدرامى والشكل الفنى فيوضح سعد أردش أن بناء الشخصيات الفنية عند محمد تيمور يتميز بدقة عجيبة تعد ميزة من ميزاته الهامة ، فكل شخصية تلتزم ببنية هندسية ، درامية ، نفسية ، اجتماعية ، أخلاقية دقيقة ، بحيث لا تنحرف لحظة عن حدود هذه الهندسة تذبذرا أو تقتيرا ، ودون أن تفقد علاقة الدهشة والتساؤل الدائم عند القارئ، أو المشاهد ، فهناك دائما جانب يخفه بعض الغموض فى كثير من الشخصيات . ومن أمثلة هذا الغموض فى شخصية مجدى بك أصله ومنشؤه وحقيقة الطبقة

التي ولد فيها أو جاء منها ، وأيضا شخصية يسرى باشا خال أمين بك ، الذي ينصب نفسه ناصحا ووليا ، ولكنه في نفس الوقت يرفض أن يقرض ابن أخته ١٥٠٠ جنيه ، وبصر على شراء عزبة شيبين الكوم ، بعد أن اشترى منه عزبة أبو الأحمر ، بحجة أنه يستد دين هذه العزبة من إيراداتها ، وأنه سردها إلى ابن أخته عندما يعود إلى عقله ، دون أن تظهر نيته الحقيقية التي يمكن أن تكون صادقة أو انتهازية .

هذا الغموض في حد ذاته يعد حيلة درامية لاأثرة تشويق المتفرج وتساؤله المتجدد الذي يربطه بالسباق المسرحي سواء على مستوى الفكر أو الانفعال ، وفي الوقت نفسه يحاكي الغموض الذي تنطوي عليه الطبيعة البشرية ذاتها . فليس هناك إنسان يمكن أن يكون كتابا مفتوحا لكل من يحاول قراءته ، فكل إنسان لديه منطقة حرام لا يسمح لأقدام الآخرين أن تطأها . وقد تتراوح درجات السرية بين حياة وأخرى ، لكن يظل هناك حد أدنى لها . بل إن الكيان الداخلي للإنسان قد يخفى عليه هو نفسه ولا يكتشف ملامح منه الا في لحظات تنوير معينة قد تأتي وقد لا تأتي . ولذلك كان هذا الغموض مادة خصبة للمعالجة الدرامية ، بل سمة أساسية من سمات الشخصيات الدرامية المثيرة . أما الشخصية التي تبدو ككتاب مفتوح تحت ضوء ساطع فانها تتحول في أحيان كثيرة إلى ما يشبه وسائل الايضاح التعليمية . وحتى شخصية أمين بك بهجت بطل المسرحية الذي قد يبدو واضحا كل الوضوح في استسلامه الكامل للادمان ، كانت في داخله منطقة معتمة لم يستطع هو الوصول إليها أبدا ، لعلها الإرادة الضائعة التي فقد القدرة على الإمساك بتلابيبها ، وكان ضحيتها في النهاية لأن طريق المستقبل كان غامضا وغائبا ، فلم يعمل بصيرته أو بصره في تبين معاله .

وعندما يتعرض سعد أودش للغة المسرحية يرى أنها تشكل نسقا خاصا من اللغة العربية ، ذلك أن اللهجة العامية هي اللهجة المنطقية لمسرحية واقعية ترصد الأحداث في إطار الحياة اليومية لمجتمع المسرحية الذي يتحدث العامية ، بالإضافة إلى أن المسرحية تضم جمعا من الخدم الذي لا يمكن منطقيا أن يتحدوا بغير العامية ، ولكن محمد تيمور مع ذلك قد ارتفع بلغة شخصياته إلى المستوى الرفيع المنقح الذي يسميه هو « العباسية المشرفة » والذي أسماه توفيق الحكيم فيما بعد « اللغة الثالثة » . فاللغة عند تيمور - كما سبق أن قلنا - مادة خام رهن الصياغة الأدبية والفنية والجمالية ، والالتزام الواقعية لا يعني نقل القبح كما هو موجود في الواقع إلى العمل الفني الذي هو جميل بطبيعته ، فالفنان من وجهة نظر محمد تيمور مطالب بأن يلتزم معايير الجمال ، حتى وهو يصور القبح . فالفن لا يحاكي الحياة لأنه ليس صورة مكررة أو نسخة باهتة

لها بل هو إضافة إليها وإكمال وتجميل لها . من هنا كان الجمال الدرامي الذي تتمتع به أعمال محمد تيمور المسرحية والقصصية والشعرية .
ويبدو في مسرحية « الهاوية » أن وعي تيمور بالحركة المسرحية قد ازداد عمقا إضافه إلى القدرة التعبيرية للحوار الذي لم يعد اللغة الوحيدة في العرض المسرحي . فمثلا نجد يسرى باشا يقول لشحاته الخادم :
« يستحسن أنك ... » (يتوقف قليلا عن الكلام كأنه يود أن يقول للخادم يستحسن أنك لا تقول لها اني هنا ولكنه يغير رأيه ويقول) أقول لك القصد ادى خبر للست الكبيرة » .

فلم يعبر تيمور عن تردد يسرى باشا بالحوار بل بالحركة ، مما يتطلب من الممثل والمخرج تقني هذه الحركة التعبيرية بحساسية بالغة حتى لا يبدو الممثل وكأنه يمثلها دون تلقائية ، وخاصة أن مواقف تيمور الدرامية ليست من النوع ذي الثيرة العالية أو البلاغة الزائدة الصادرة من ملوك أو أمراء أو قادة عسكريين في مواقف مصيرية ، بل هي من النوع الذي يمر به الجمهور العادي في حياته اليومية ، وإى انفعال في الحركة سيلحظه المتفرج على الفور ، وخاصة أن لغة الحوار تتدفق في سلاسة طبيعية لابد أن تنعكس بدورها على الحركة والا وقع انفصال بين الحوار والحركة .

ولا يضيع تيمور وقتا قبل الدخول الفوري إلى الجو العام للمسرحية والخط الدرامي الأساسي فيها حتى يتشر به المتفرج ويمسك به ، فيصيح أعق استيعابا له وأكثر استجابة له . فقد كانت أحداث المسرحية عبارة عن سلسلة متصلة من الخسائر بالنسبة لبطلها ، ولذلك يشجع هذا الإحساس بالخسارة منذ أول وهلة في حديث يسرى باشا مع أخته حكمت هانم عندما يقول لها :

« أهو الواحد دلوقتى ما بيصدق انه يطلع من مصيبة الا يدخل فى مصيبة تانية . أنا عارف ايه ده . مش كفاية اني بعت القطن السنة دى باثنى عشر جنيه القنطار يعنى خسارة خمستاشر جنيه فى القنطار الواحد بالنسبة للتمن الى بعت به السنة الى فاتت ، لما كان البهايم عندى يجيها الطاعون . والله الواحد فى الدنيا دى مش عارف يعمل ايه » .

ثم سرعان ما يمسك المتفرج بالخط الدرامي الرئيسى الذي يتمثل فى ضياع أمين بهجت وزوجته رتبة من خلال المقارنة بين جيلها وجيل يسرى وأخته حكمت :

« حكمت : أعمل ايه يا خويه ، ده كان رأسه وستين ألف سيف انه ما يخدش الا البنت دى ، قمت قلت يمكن الى على مزاجه يريعه » .

يسرى : أيوه لكن لازم الواحد يحاسب فى الحاجات دى • احنا اتربينا تربية جنس تانى ، عمرنا ما شوفنا البهرجه ولا الدلع ولا الزينة ولا لاحمر ولا لايبض ولا حاجة من دى • احنا ناس بناتنا متعلمين ومتربيين يقضوا وقتهم فى شغل بيتهم وفى تربية ولادهم مش فى شيكوريدل وسمنان والجزيرة ومصر الجديدة ، والتياترات زى مرأة ابنك • يظهر انكم مابتشفوش وشها الا فى ساعة الفدا والعشا بس ! دا شئ ، أقول لك الحق النفس ماتستحلولش •

حكمت : وأعمل ايه يا خويه قوللى أعمل ايه ؟

يسرى : انت عماله تستكى لى منه عشان بيسهر وياخد كوكابين أعال لو عرفت الباقي تقولى ايه ؟

حكمت : الباقي ! هو فيه حاجة تانيه ؟

يسرى : عزبة أبو حماد نزلت المراد امبارح ، هو انت ما عندكيش خبر ؟ •

وقد يقول قائل ان محمد تيمور كشف عن كل أوراقه منذ البداية بحيث لم يعد هناك ما يخفيه وما يمكن أن يثير تشويق المتفرج ويربطه بالتالى ارتباطا حميما بالنص أو العرض • لكن من الواضح أن تيمور لا يسمى لهذا النوع من التشويق لأنه سيأخذ المتفرج فى رحلة الى أغوار الشخصيات عبر أحداث المسرحية ومواقفها المتتابة ، وهى رحلة زاخرة بالاثارة السيكلوجية والتحولات المثيرة التى لن تتوقف الا بالقضاء على البطل نفسه • انها رحلة الضياع المأساوى برغم المبالغة الكوميديّة التى سيطرت على الأجزاء الأولى من المسرحية ، ولذلك فالاثارة هنا نايعة من غموض الشخصيات ، وعدم ادراكها لحقيقة دوافعها ، وعدم قدرتها على الامساك بزمام أمورهما بحيث لم يعد تساؤل المتفرج عن نوعية الأحداث التى ستقع بل عن كيفية وقوعها • ولذلك نجد فى حديث يسرى باشا مع أخته حكمت هائم إشارة منذ البداية الى ما سوف يقع دون أن يفسد عنصر التشويق عند المتفرج :

« **حكمت :** آه والله أنا ماني عارفه الحال ده حيخلص امتى ؟

يسرى : يخلص امتى : مانتيش عارفه يخلص امتى ، يوم ما تخلص الفلوس يا سنى • انت فاعمة ان الحق عليها ! أبدا • الحق على ابنك • كنا عاوزين نجوزه ، صحيح احنا الى جينا نجوزه لكن ماجبرنهش على الجوازه دى ، ما قلنا لوش خد بنت زى مانت عارفه من البنات المجانين دول ، ومع ذلك كان يقدر يشكمها ويسايسها ويمشيتها على كيفه • لكن مش فاضى • مادام الراجل مشغول بالنسوان والخيره

والسهر والكوكابين .. الست رابحة تشتغل أولا بالشرابات والمناديل والكورسيه وبعدين تشتغل بحاجات تانيه .

وليس من الصعب على المتفرج أن يدرك ما يقصده يسرى بهذه « الحاجات الثانية » لكنه لا يزال في شوق لمعرفة الكيفية التي ستحدث بها هذه « الحاجات الثانية » . بل أن أسلوب رتيبة في الكلام والسلوك يمل في كل خطوة على مدى استهتارها الذي يمكن أن يقودها الى التفریط في شرفها نفسه . وقد اشتركت الحركة المسرحية مع الحوار الدرامي في تجسيد هذا الخط الممرد في الرسوخ والتعمق والتطور مع الأحداث . والمشهد الخامس من الفصل الأول دليل على هذه الحركة التي تكاد تضاهي الحركة السينمائية :

« رتيبة : الله ! عى فين ؟

حكمت : خرج يا بنتى ودلوقت حايرجع .

رتيبة : طيب وخرج قوام كده ليه ؟ اوعى يكون زعل منى (تذهب وتقف أمام المرأة وتعطى ظهرها لحمايتها ، وتشتغل باصلاح شعرها) .

حكمت : طيب وحيزعل منك ليه ؟

رتيبة : أنا عارفه ، أمال خرج كده ليه على طول (تتكلم وهي ناظرة للمرأة وتصلح من شعرها) الا قوليل يا نينا صحيح عجيبك الشرابات ؟

حكمت : (بصوت الغير مقتنع) خالص .

رتيبة : (وهي ما برحت أمام المرأة) صحيح ! طيب والمناديل ؟

حكمت : والمناديل كمان يا بنتى عجيبونى .

رتيبة : (تتضايق من اصلاح شعرها ولكنها تبقى أمام المرأة) يا سلام الفريكة مش راضية تمسك . هيه . هيه . أيوه كده أمال (تلتفت لحمايتها وتأتى بجوارها) .

إن حياة رتيبة لا تخرج عن مجال المظاهر الاجتماعية الجوفاء ، وحتى ترددها على الأوبرا لم يكن نتيجة لعشيقها لهذا الفن الرفيع ولكن لمجرد التباهى بأنها من المترددات على هذا المكان الذى أنشأه الخديوى اسماعيل وأصبح الملتقى الرفيع لعلية القوم . ومن هنا اتساق الشخصية فى كل ما تقوله وتفعله سواء مع نفسها أو مع الآخرين .

ونحن لا نعلم إذا كان محمد تيمور قد اطلع على أساليب كتابة السيناريو السينمائى أم لا ، وخاصة أن السينما كانت فى مراحلها الأولى

المبكرة ، لكن الملاحظ أن الإيقاع السريع لتتابع المشاهد القصيرة في معظمها يجعل المسرحية أشبه بشريط سينمائي . وكان كل مشهد يرد على المشهد السابق عليه سواء بالتأكيد أو الرفض أو التناقض بحيث يرى المتفرج جوانب الشخصيات والمواقف تتوالى أمام عينيه فتكتمل في ذهنه ويعيش في عالمها .

لكن تيمور لا يسعى إلى الإيقاع السريع كهدف في حد ذاته ، وإنما كلما احتاج إليه في التعبير الدرامي . والدليل على ذلك أن الحوار يتراوح بين السرعة والبطء طبقا لمتطلبات الموقف . فمثلا يعبر محمد تيمور عن الضياع والتفاهة والترثرة الفارغة في الحوار الدائر بين أمين وشفيق ومجدي ، وهو حوار كله أطناب لكنه لا يضعف من إيقاع المسرحية لأنه يكشف عالم الشخصيات ويعرجه من الداخل . فالكاتب المسرحي لا يعبر بلغته هو عن الشخصيات بل يتركها تعبر عن نفسها بنفسها ، ولذلك تختلف مستويات الحوار ومفرداته من شخصية إلى أخرى ومن موقف إلى آخر مما يمنح إيقاع المسرحية تنوعا وجوية بعيدة عن الرتابة والتكرار والملل .

وللحفاظ على التوازن الدرامي للأحداث ، فقد حاول تيمور أن يخفف من قنامة الصورة بإدخال عنصر مشرق إلى حد ما وهو شخصية عبد الرحمن على الذي رفض الانقياد في طريق الضياع والفساد والادمان . وكان متفوقا في دراسته منذ حداثة وخاصة في اللغة العربية والانشاء لدرجة تلقب به بابن المقفع . لكن تواجده كان هامشيا إلى حد كبير ، ولم يتم توظيفه للاستفادة من دلالاته المتناقضة مع فساد الآخرين . بل اننا لم نره طوال المسرحية بل ورد ذكره على لسان أمين فقط . وحتى عند نهاية الفصل الأول علمنا بمجيئه ونزول أمين لاستقباله وتوقعنا مساهمته الفعلية والمرئية بعد ذلك في الأحداث ، لكن الفصل الأول ينتهي لينبدأ الفصل الثاني في بيت شفيق ولا نراه ولا نسمع عنه إطلاقا بعد ذلك . لذلك لم يكن هناك داع لذكر مجيئه ، وكان يمكن أن ينتهي الفصل الأول بطريقة أخرى . وبذلك انطفت الشحنة الوحيدة في المسرحية التي بلورت الجانب الجاد والمضي في ذلك الجيل الضائع . ويبدو أن احساس تيمور بصرامة الواقع وقنামته وكآبته ووطأته الشديدة طغى على أي توجه متفائل ، وأن حاول التخفيف من حدته بالمعالجة الكوميديّة على طريقة مولير في ابتكار المواقف التي تثير الضحك لكنها تساهم في المزيد من تعرية الشخصيات وفضحها والتفكير في مدى تفاهتها وسطيحتها التي تؤدي بها إلى مأزق هي في غنى عنها كما نجد في القصة التالية التي يقصها مجدي على أمين وشفيق :

« أسكت . كنت عند بهيجة من مدة أسبوع . وقال كنت ناوى أقضى الليل كله عندها . وبعدين اترازلت على مشى عارف ليه . قمت زغدننها زغد لكن والله مش جامد . راحت مصوطه وماسكه فى خناقى . ماطولش عليك رحت زاغدها زغد تانى . وعدوك خرج من تحت السرير حته راجل رومى بشنيت يا فندم زى قضبان السكة الحديد . ونزل فى ضرب ولكاكيم . القصد خلصت بروحى . ونزلت فى الشارع ... » .

ان الغريزة العمياء هي التي تحرك الاصدقاء الثلاثة أمين ومجدى وشفيق . فبرغم خسائر أمين المتصلة فى السباق والقمار ومصرفاته الباهظة فى ادمان الكوكايين لم ينتج أبداً فى كبح جماح هذه القوة الطاغية التي تدفعه بلا هوادة الى الهاوية . يقول لصديقيه : « تعرفوا أنا كام مرة حلفت اني لا ألعب لا فى التيرو ولا فى السيق وبرضه أرجع تانى وأقل عقل وروح والعب » . واذا كان الانسان يملك غريزة حب الحياة والبقاء فى أعماقه فهناك غريزة أخرى مضادة لها تدفع الانسان الى الفقر والتدمير والافناء سواء بالنسبة للآخرين أو نفسه ذاتها . والانسان السوى هو الذى يحول حياته الى طاقة بناء متجدد ، أما غير السوى فانه يحيلها الى قوة تدميرية عمياء .

ويبدو أن تيمور قام بدراسة علمية لظاهرة الايمان والأعراض التي تنتاب المؤمن وتتفاقم بمرور الزمن بحيث وطفها في التصعيد الدرامى المستمر من خلال الأحداث والمواقف . ان عقوق أمين تجاه من هم أكبر منه مثل يسرى خاله وحكمت أمه لم يكن نتيجة لتدليله وسوء تربيته فى طفولته وصباه وصدر شبابه فحسب بل كان نتيجة لادمانه أيضا ، فلم يعد يهتم بشيء فى حياته مثل حرصه على الايمان والفسق والفساد :

« يسرى : أمك يا أمين . أمك . عشان خاطر أمك ارجع عن السكة الى انت ماشى فيها . عيب يا أمين . عيب عليك تسبب فى تعاسة أمك . فى موتها . »

أمين : أنا مايجش حد عن الموت . الى عاوز يموت يموت (يضع يده على كرسى) .

يسرى : (محتدا) أما صحيح ولد قليل الأدب ، ماتختشيش على عرضك ، حد يقول كلمه على أمه ؟

أمين : (متهيجا ويهز الكرسي الذى وضع عليه يده ويلتفت لخاله ويصرخ) آه جى هنا تشتمنى كمان ، جى فى بيتى تشتمنى . من قالك تجي فى بيتى يا راجل (أكثر تهيجا) أنا الى مختشيش على عرضى والا انت ، (متهيجا جدا) اطلع من بيتى يا راجل (يهجم عليه)

اطلع من بيتي يا راجل ازاى تدخل بيتي وتشتمنى ، هو أنا عيل قدامك ، اطلع من بيتي يا راجل • اطلع من بيتي ••• بره بره • •
وتصاعد نوبات الهياج المترتبة على الادماع مع تصاعد الأحداث الدرامية حتى تأتى نوبة الهياج النهائية التى تضع حدا للمسرحية بوفاة بطلها • أى أن تيمور استطاع توظيف المادة العلمية فى خدمة تطور السياق ، وجعلها عاملا فعلا فى تفاقم المواقف • فلم يقتصر الأمر على الادماع والغمار والمسباق لأن الفساد اذا استشرى فليست هناك حدود يمكن أن يتوقف عندها الا بالقضاء على نفسه بنفسه • وبالتالي كان من الطبيعى أن يقيم شفيق علاقة مع رتيبة زوجة صديقه أمين ، وأن يتخذ كل الخطوات والاحتياطات الكفيلة بانتهاء الخلوة على خير ما يروم • لكن عنصر الاثارة والتشويق الذى لمسناه فى مسرحيات تيمور السابقة يعود كاقوى ما يكون عندما يفاجأ شفيق بزيارة مجدى الانتهازى الطفيل له دون سابق انذار فى نفس اللحظة التى ينتظر فيها وصول رتيبة • ويستشعر مجدى بحاسته الطفيلية والانتهازية أن شفيق فى انتظار عشيقه جديدة ، ويقاوم كل محاولاته للتخلص منه واخراجه من البيت بأى ثمن • ويصر على الحصول على كاس شميانيا وشمة كوكابين على أقل تقدير طالما أنه لا يريد اخباره باسمها أو اسم زوجها • وعندما يسمعان صوت أقدام على السلم يتأكدان أنها وصلت فيهرع شفيق الى اخفاء مجدى فى غرفة النوم ، لكن الأمور تتفاقم والمخارقات الكوميديّة تتمتع وتصاعد فاذ يسرى باشا هو القادم وليس رتيبة • فقد دخل من الباب الذى كان مفتوحا خصيصا لرتيبة • ويحاول شفيق التملص بدوره من الباشا حتى يخرجها من البيت بأى ثمن ، لكن الكوميديا تصاعد عندما يغنى مجدى من داخل غرفة النوم المحبوس فيها : « يا ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني » طنا منه أن شفيق يطارح عشيقته الغرام • وبعد أن يسكنه شفيق يفتح الباشا معه مسألة عزبة شبيث الكوم فى موقف غاية فى الحرج بالنسبة لشفيق الذى كان قد اتفق مع أمين على شراء هذه العزبة لكن الباشا يريد أن يشتريها لنفسه كي يسترد ثمنها من ايراداتها ثم يردها بعد ذلك لأمين ، فيتذرع شفيق بالحجة نفسها وتدور بينهما مفاوضات شائكة فى طريق مسدود • ويتحول رجاء الباشا الملح الى اوم وتقرع يرفضه شفيق ، وينتهى الموقف بمغادرة الباشا للبيت وخروج مجدى من محبسه فى غرفة النوم •

ويواصل مجدى تطفله واصرازه على حصوله على مئة وخمسين قرشا ثمن جرام الكوكابين والا فلن يخرج ، فيضطر شفيق أن يمنحه ثلاثة جنيهات لشراء جرامين • وفى اللحظة التى يقرر فيه مجدى مغادرة البيت تصل رتيبة وتدخل • وكان لابد من وقوع هذا المأزق الدرامى الخطير بعد أن تم التمهيد له جيدا مع تصاعد عنصر الاثارة والتشويق • وعندما

يدرك مجدى أن شفيق ورتيبة قد وقعا تحت رحمته يفادر البيت وهو يقول : « يا رتيبة هاتم وحياة شفيق بيه ماتنسيش تسلميل على أمين بك » .
ويدور حوار بين شفيق ورتيبة زاهر بكل عناصر الكوميديا السوداء
اذ تقول رتيبة له انها كانت تظن انها سلمت شرفها ونفسها لرجل حقيقي ،
اى أن المشكلة الحقيقية ليست فى ذهابها اليه ولكن فى وجود مجدى الذى
يعرف زوجها . ويتطور الحوار العجيب فتعبر رتيبة عن مخاوفها لأن مجدى
ليس من النوع الذى يكتم السر ، فيطمئنها شفيق بأنه سيحشو جيوبه
بالمال الذى يعيده ويعيش من أجله . وعندما تطمئن من ناحية مجدى ،
تحاول أن تعدل وجودها مع شفيق حتى لا يتصور أنها امرأة ساقطة
فتقول :

« امكت يا شفيق اسكت . ما تخلىش أتاالم زيادة عن اللى . صحيح
أنا بنت طائشة . دايمًا كنت أجهل واجباتي لكن جوزي معرفش أبدا يرجع
لى صوابي . هو اللى خلانى أشوفك . هو اللى اداك الفرصة عشان تحبني .
هو اللى خلانى أحبك . هو اللى اسبب فى انى آجى برجليه لحد بيتك » .

هنا تبدو المغامرة الدرامية التى تؤكد بطريقة غير مباشرة أنها
تلتبس لنفسها الأعذار لارتكابها هذه الخيانة كمغامرة مثيرة أقيمت عليها
بشغف ، بدليل أنه بمجرد زوال شبح مجدى وتهديده بالفضيحة تستسلم
مرة أخرى لغزل شفيق ، وتضع المروحة على المائدة وتفتح حقيبتها وتنظر
فى المرأة وتشرع فى دهن وجهها بالبودرة . وهذه المروحة سيكون لها
دور درامى فى مضاعفة التشويق والاثارة مما يذكرنا بمسرحية أوسكار
وايلد « مروحة اللبدي ويندمير » ، ولكن مع اختلاف الهدف . فقد كانت
مروحة رتيبة دليلا ماديا على اذانتها من زوجها عندما جاء لزيارة شفيق ،
لكن لم يثبت عليها شيء لأنها اختبأت فى غرفة النوم ولم يتمكن زوجها من
اثبات خيانتها ، فى حين أن اللبدي ويندمير حملت وزرا لخيانة وهى
منه براء .

وتشكل محاولات أمين لاقتحام غرفة النوم مواقف فى غاية الحرج
والاثارة وهو يقول « والله العظيم يا شفيق مش صعبان على الا جوزها
المففل » مما يولد عند المتفرجين تهكما دراميا لأن الشخصية تنطق بكلام
لا تدرك أبعاده الحقيقية التى يفهمها الجمهور جيدا مما يثير التهكم
والسخرة من جهلها بما يجرى . وعندما يكتشف المروحة ويتأكد أنها مثل
مروحة زوجته تماما ، لا يتطرق الشك فيها الى قلبه على أساس أنه لا يوجد
فى مصر كلها سوى مروحتين فقط من هذا النوع ، واحدة لزوجته والأخرى
للطيغة هاتم أخت صديقها مجدى . ويتصاعد التهكم الدرامى على أساس

أنها مروحة أخت مجدى ، ويتشدد أمين بقيم الصداقة والاخلاص والأمانة والشرف فيقول لشفيق :

« وما قتليش ليه يا عبيط م الأول . لكن اسمع . عيب عليك انك تخون صاحبك فى آتته . ما يصحش أبدا . انك تمشى مع أخت مجدى خصوصا وان جوزها صاحبك . مش عيب عليك كمان تخون صاحبك فى مراته » .

وبرغم التهكم الدرامى والمفارقات الكوميدية فإن احساس المتفرج بالخلفية المأسوية لا يضعف ولا يتراجع نتيجة للدائرة الجهنمية التى تصور فيها الشخصيات التى لا تملك أية قدرة على تجاوزها أو تخطيها وذلك على الرغم من استيعاب رتيبة للدرس بطريقتها الخاصة بعد خروج زوجها دون أن يراها :

« وتيبة : دلوقت عرفت انك راجل دون نذل جيان . الوداع . عمرك مانت شايف وشى أبدا (تذهب الى عتبة الباب) .

شفيق : الله رتيبة ؟ رايحة فين ؟ حتملى ايه ؟

وتيبة : الى يأمر به الشرف والواجب (تخرج) » .

فان جو الخيانة يعمق المكان وإن لم ترتكب لأن الأعمال بالنيات ، فلم يتولد حماسها للشرف والواجب الا بعد أن نفدت بجلدها من المأزق الذى كان من الممكن أن يمررها تماما . ومع ذلك فالبذرة المأسوية كائنة فى تربة المسرحية ولا بد أن تنمو وتطرح ثمارها المرة فى النهاية حيث الهاوية التى سيسقط فيها البطل حتى قاعها .

وبرغم الهدف الأخلاقى للمسرحية فإن محمد تيمور لم يلجأ الى أساليب الوعظ والارشاد التقليدية على لسان شخصية أو أكثر من شخصياته ، وهو الخطأ الذى وقع فيه كاتب مسرحى كبير مثل برنارد شو . فقد ترك تيمور المواقف الدرامية تجسد الأفكار والمضامين التى يريد توصيلها الى الجمهور دون أن ييوج بها بأسلوب تقريرى مباشر . فعنما يريد أن يوحى بتفاهة شخصياته وعدم امتلاكها النضج العقلى المناسب لسنها ، يصورها كأطفال معاندين يصر كل منهم على موقفه لأنه يريد أن يحقق رغبته وكفى ، لأن مجرد رغبته سبب كاف لا يحتاج الى مبرر :

« أمين : يعنى مش حندينى بوسه ؟

وتيبة : لا يا سيدى مش حديك بوسه .

أمين : بعدين اخنها بالقصب .

وتيبة : وبمدها لك يا أمين • يعنى لازم تسوق الرذالة ؟
أمين : (يقترب منها) رذالة ؟ بقم بوستين يا حبيبتي الى حانهم •
وتيبة : (تهرب منه) اوعى يا اخى •
أمين : لازم اخدهم (يهجم عليها) •
وتيبة : (تهرب منه وتقف خلف كرسى يفصلها عنه) ما انتش واخذ
 ولا بوسه •
أمين : (يجرى وراها) لازم ابوسك •
وتيبة : (تجرى وراء كرسى آخر) ما انتش بايسنى •
أمين : احنا حنلعب النطه والا ايه (يجرى وراها) لازم ابوسك •
 (فتحاووه ثم تقترب من الباب الخصوصى ولكن حكمت تقابلها فيه
 فتراجع وتيبة ريشا تدخل حكمت ثم تجرى من الباب وتختفى) •
حكمت : جرى ايه يا أمين ؟
أمين : بنلعب النطه يا نينا • اما نشوف مين الى حيقلب الثانى (يخرج
 جاريا خلف زوجته من الباب الخصوصى) •

حكمت : (منفردة فى المرسح) يارب اجعل آخرة اللعب ده خير •
 ولا توحى هذه الخفة البادية بمرح حقيقي وانما بتفاهة عقل عاجز
 عن بلوغ النضج المناسب لسن صاحبه ، وجملته حكمت الأخيرة توحى
 بالمواقب المأسوية التى ستحدث بعد ذلك • وهو ما دعى يسرى باشا الى
 التفكير فى الحجر على أمين خاصة بعد أن نجح شفيق فى خداعه وباع له
 عزبته بخمسين جنيه للفدان • والمسألة ليست مجرد طيش شباب بل
 تخريب اقتصادى متجدد ومتعمد من أمثال شفيق الذى لم يفكر فى
 اغتصاب زوجته فحسب بل اغتصب عزبته بالفعل بهذا الثمن البخس •
 ويحاول يسرى باشا محاولات مستميتة أن يوقف عملية بيع العزبة
 فى اللحظة الأخيرة لكن عناد أمين الطفولى يقف امامه عقبة كاداء يستحيل
 تجاوزها ، فهو يرفض على سبيل المبدأ التعامل مع خاله وأمه لاصرارهما
 على معاماته كطفل صغير ، وخاصة أن خاله رفض اقراضه ألف
 وخمسمائة جنيه فى مقابل أن يوقف إجراءات بيع العزبة لشفيق
 بحجة أنه سينفق المبلغ المقترض فى ليلة واحدة من لياليه المأجنة ، والنتيجة
 ستكون أيضا بيع العزبة وتصحيح الخسارة خسارتين • وبهذا يقترب
 شبح المأساة النهائية ويكاد يطبق على البطل المصر على السير فى الطريق
 الذى لا عودة له منه على حد قول خاله •

ومع ذلك يحرص تيمور على إبراز اللبس الكوميدي كلما سيطر الجو المأسوي على الأحداث حتى لا يترك للمتفرج أية فرصة كي يتعاطف مع بطله الذي ينصت بشغف إلى مغامرات صديقه الطفيل والانتهازي مجدى بعد أن حصل منه كالمادة على شمة كوكابين .

« مجدى : (وهو ينتشق) امبارح يا سيدى كان فى جيبى ثلاثة جنيه قمت نزلت أتفصح قال فى شارع عماد الدين . بس يا فتيم وأقابل بنت من إلى قلبك بينهم . قوام نحيل ، وردف ثقيل وعينان قال الله كونا فكانتا ، ماطولش عليك مشيت وراها وكلفتها وركبتنا عربية وبقينا فى الجزيرة شويه وشربنا وسكى وكونياك وإلى آخره .
أمين : يعنى طاروا الثلاثة جنيه ؟

مجدى : عليك نور يا أستاذ . وبعدين قلعتها البرقع علشان أتملى بحسنا وجمالها ، بس وعدوك ربنا ها يورك وحش أبدا . متخير تقولش جبل المقطم وين تقولش خليج أبو قير ، وسنان الله أكبر على أسنانها يا أستاذ . القصد أخوك وقع فى ورطه ومافيش فى جيبه ولا عشرة خرده . فأيك ايه بقى ؟ مافيش بقى غير انك تناولنى الجنيه يا بطل . »

لكن هذا الموقف الكوميدي كان بمثابة التمهيد الطبيعي للمأساة المأسوية عندما يتناول الحديث مغامرة شفيق بالأمس والقطعة التى أخفاها عن عيون أصدقائه فى غرفة نومه . ويحدث الحوار ويتحول إلى تشابك بالألفاظ والشتائم والسباب لدرجة أن أمين يضارح مجدى بأن اخته هى التى خباها شفيق فى غرفة النوم . وكان تطورا طبيعيا أن يواجه مجدى أمين بالحقيقة المرة وهى أن رتيبة زوجته كانت القطعة المختبئة فى غرفة النوم . وتصل الأحداث إلى ذروة مأسوية عندما يمسك أمين بتلابيب مجدى وهو يهزه فى عنف وجنون ثم يلقي به على الكتبة محاول خنقه لكن مجدى يتخلص منه ويدفعه إلى الخلف خطوتين طالبا منه أن يتأكد من زوجته بنفسها بعد أن رآها هو عند شفيق مرأى العين .

وتحدث مواجهة رهيبية بين أمين ورتيبة التى تلجأ إلى الكذب والرواغة بقدر الامكان تجنباً للكارثة التى أطلت بوجهها المربع ، لكن مطاردة أمين المحسومة لها بالأسئلة ، وتضييق الخناق عليها بلا هوادة ، فجر داخلها البركان الذى كبته كثيرا وتعترف بأنها كانت المرأة المختبئة فى غرفة نوم شفيق لكنها لم ترتكب فعل الخيانة :

« ما تخافش . أنا معترفة بأنى مذنبة . معترفة بأنى ارتكبت جريمة أستحق عليها الموت . لأن الست الى تحاول انها تخون جوزها أقل

ما تستحقه الموت . لكن اعرف اني مانيس انا المجرمة لوجدى . فيه شخص تانى كان جيدفعني ياديه للهوة العميقة الى كنت رايحه اتع فيها .

وتطد له المسافر والمهازل والمخازى التى اوتكيها معا ، واحماله الكامل لها ، وخساراته المستمرة فى القمار ، ومصاحبه للنومسات ، وادمانه للكوكايين والخمر وغير ذلك من الموبقات ، بحيث لم تشعر فى يوم من الأيام بأنه زوجها الذى يمكن أن يهديها سواء السبيل . وهى مواجهة تذكرنا فى حديثها بمواجهة نورا لزوجها هيلمير فى مسرحية هنريك إبسن « بيت المدينة » ، التى تقول فيها الشخصيات كل ما حاولت أن تكتمه طوال المسرحية .

ومحمد تيمور ليس من المفكرين الذين يظنون أن الجريمة تولد مع الانسان ، ولكن هناك عوامل اجتماعية ونفسية وتربوية وفكرية وثقافية متشابكة ومعقدة يمكن أن تتحول الى ضغوط لا تقاوم ، تدفع الانسان الى ارتكاب الخطأ أو الخطيئة أو الجريمة . فالانسان لا يمكن أن يتحرك فى فراغ ، وبالتالي لا يمكن الحكم عليه منفصلا عن الظروف الراهنة والشائع التى تربطه بالآخرين الذين يعتبرون مشاركين بطريقة أو بأخرى فى جريمة المجرم وإن كانت يد القانون لا تصل اليهم لعدم وجود الدليل المادى للمؤمس . ومن الواضح أن دراسة محمد تيمور القانونية فى فرنسا هى التى منحت هذا المنظور القانونى والاجتماعى والانسانى فى الوقت نفسه . واحيانا يكون أثر الجرائم الاجتماعية اعمق واطغر بكثير من الجرائم الجنائية الفردية .

وكان من الطبيعى أن يدخل أمين فى نوبة هياج عنيف مفر ، ليس فقط نتيجة ادمانه الطويل بل نتيجة العوامل الأخيرة المعقدة والمتشابكة التى أحاطت به سواء من مجدى أو رتيبة أيضا بحيث أصبح من الصعب عليه هذه المرة أن ينجو منها . فينهار تماما وهو عاجز عن النقاط أنفاسه ، والتشنجات تهز جسمه فى عنف ، وكلماته تخرج متقطعة لاهثة مع أنفاسه :

« هوا . مايه . شغيق . تنشيقه . كونياك . رتيبة . مجدى . هوا . مايه . شيبين الكوم . تنشيقه . أبو الأحمر . هوا . رتيبة أنا السبب . . . رتيبة . . . شرفى . . . كوكايين . هوا . هوا . . . ه . . . وا . . . كو . . . كا . . . بين . . . تنب . . . شيقه » .

وتنتهى المسرحية بسقوط البطل فى قاع الهاوية التى واصل التقدم نحوها عبر كل الأحداث والمواقف . ويختتمها تيمور بإبراز الدلالة الأخلاقية التى قصدها من هذه المسرحية على لسان يسرى الذى يقول وهو واقف بجوار أمين :

« أدى آخرتك يا لي ما بتحاسبش على نفسك ، ولا على بيتك ، ولا على شرفك » أدى آخرتك يا لي بتمشي في السكة الي ما بترجش منها حد » .

وينزل السستار على هذه الخاتمة الاخلاقية التي قد تبدو مباشرة وتقريرية لأن سقوط البطل بهذا الشكل كان أكبر عبرة درامية مؤثرة في نفس المتفرج ، لكن يبدو أن المشكلة التي بلورتها المسرحية كانت ملحة وخطيرة في زمن تيودور بحيث لجأ الى هذا التوضيح أو التأكيد الذي يمكن أن يستوعبه أقل المتفرجين حظاً في الوعي والاستيعاب والثقافة . ومع ذلك فقد نجح محمد تيودور في تحويل المشكلة الاجتماعية المرتبطة بالعشرينيات الى قضية انسانية تجسد ضعف الارادة البشرية في مواجهة المفريات القاتلة . وهي قضية ليست مرتهنة بإمكان أو زمان معينين .

ومع ذلك فقد عادت المشكلة الاجتماعية لتظل علينا بوجهها الكتيب في الثمانينيات والتسعينيات . مما جعل سعد أردش في مقدمة المسرحية يقارن بين واقع العشرينيات وواقعنا الآن فيقول :

« مسرحية » الهاوية » كتبت وعرضت في أعقاب الحرب العالمية الأولى . وما نمانيه الآن من وباء المخدرات البيضاء والسوداء ، يحدث في أعقاب حرب اقليمية محدودة انتهت بانتصارنا على عدونا الاسرائيلي في أكتوبر ١٩٧٣ ، ولكن العلاقة مع ذلك تظل موضع بحث ودراسة ، فلست اعتقد أن الحرب هي الطرف المشترك بين مرحلتى رواج المخدرات البيضاء ، وفي يقيني أن المرحلة الراهنة تطرح من الظروف والمبررات أكثر بكثير مما تطرحه مرحلة العشرينات . ولكن الذي يهمنا في المقام الأول هو أن مسرحية « الهاوية » تظل تعبر عن مجتمع الثمانينيات والتسعينات في مصر بنفس الفعالية التي كانت تعبر بها عن مجتمع العشرينات » .

وعلى الرغم من حيوية المضامين التي تجسدها مسرحيات محمد تيودور ، والتي تعالج العلاقات الانسانية والاجتماعية على مستويات عديدة مثل العلاقة بين الآباء والأبناء ، أو بين الجيل القديم والجيل الجديد ، أو بين الحكام والمحكومين ، أو الدخلاء وأبناء الوطن ، أو بين الرجل والمرأة ... إلخ بكل تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمضارية ، فإن قيمتها الحقيقية والأساسية والصامدة للزمن تكمن في شكلها الفني الجليل ، وبنائها الحكم الذي لا يمكن الاضافة اليه أو الحذف منه ، وشخصياتها المتبلورة والرسومة بدقة تكاد تكون هندسية ، وحوارها المتدفق التلقائي الذي يعبر عن بيئة ومستوى كل شخصية على حدة ، وتتابع مشاهدتها في إيقاع سريع مثير يضاهي المشاهد السينمائية ، وحبيكتها المتقنة التي تنهض بها شخصيات قليلة بقدر الإمكان بحيث يتم

توظيفها توظيفاً كاملاً من خلال نسيج العلاقات المتشابكة والمعقدة فيها
بينها . فليست هناك شخصية تظهر لتقول جملة أو جملتين ثم تختفي
إلى الأبد ، بل يمتد خطها في النسيج ليتفاعل بأكبر قدر ممكن مع الخيوط
أو الخطوط الأخرى . ولذلك كانت الدراما الأسرية شكله الغنى المفضل
باستثناء « العشرة الطيبة » التي احتوت على دراما قومية .

فالدراما الأسرية بطبيعتها تقلل من عدد الأماكن التي يمكن
للشخصيات أن تنتقل فيها وبالتالي فإن الاحتكاك بينها يتزايد ، والصراع
يزداد حدة لتشابك العلاقات وتداخلها . وحتى الشخصيات التي لا تنتهي
إلى الأسرة بصفة القارية نجدها تدور في فلكها لسبب أو لآخر . فالأسرة
هي محور التفاعل الدرامي كله ، ونقطة الانطلاق وقاعدة العودة أيضاً ،
والبوقة التي تنصهر فيها الشخصيات لتتغير إلى الأفضل أو تسقط في
الهاوية . لكن دلالاتها الدرامية ليست قاصرة على شئون أعضائها
ومشكلاتهم الشخصية بل تمتد لتشمل المواقف الإنسانية والاجتماعية
الجوهرية التي تتجاوز حدود الزمان والمكان . ذلك أن الإنسان هو نقطة
الانطلاق في مسرحيات محمد تيمور وليس الوضع الاجتماعي الراهن
والمؤقت . والصراع الدرامي غالباً ما يكون بين الغوايت الإنسانية والمتغيرات
الاجتماعية ، وتتجلى المسألة عندما تسحق المتغيرات الاجتماعية الثوابت
الإنسانية كما حدث في حالة بطل مسرحية « الهاوية » ، إذ يجب أن تكون
هذه المتغيرات في خدمة الإنسان لأنه القيمة الأساسية الثابتة التي بدونها
لا تقوم للحياة أية قائمة . لكن هذا لا يعني أن يكون الإنسان متحجراً في
مواجهة المتغيرات الطارئة بل عليه أن يستوعبها ويستفيد بإيجابياتها
ويلفظ سلبياتها ، أي يتحتم عليه أن يمسك دائماً بدمية حياته ويوجهها
نحو البناء والتجديد والاثمار . وقد أكد تيمور هذه القيمة الإنسانية
بأدواته الدرامية والكوميديّة دون أن يلجأ إلى التقرير المباشر سواء على
لسانه أو على لسان شخصياته التي تحركت في تلقائية محكمة بالبناء
الغنى الذي استفاد من كل إنجازات الابداع المسرحي العالمي .

ولذلك كان محمد تيمور أول من أيدع الفن المسرحي في الأدب
المصري والعربي وذلك بالمعيار والتقاليد العالمية لهذا الفن ، لكنه على
مستوى المضمون الفكري كان مصرياً صميمياً دون الوقوع أسيراً للمحلية
المرتنة بزمان ومكان معينين ، والدليل على ذلك أن منظوره الإنساني
الشمول مكننا من تحليل مسرحياته ودراساتها ليس في ضوء خلفيتها
التاريخية ، ولكن على أساس من تقاليد فن المسرح كما عرفه الإنسان عبر
العصور .

ولم يتوقف طموح محمد تيمور المسرحي عند هذه الحدود بل تجاوزها
إلى آفاق المسرح الشعري ، وكتب ما أسماه « بالقصائد التمثيلية » أو

« المولوجات » التي تلقيها شخصية واحدة لكنها تقص أحداثا متنوعة من زوايا مختلفة أو « الدياالوجات » أو الحواريات التي تدور بين أكثر من شخصية مع تشطير الأبيات الشعرية ، وتطوير المواقف الدرامية بحيث يصبح الشعر أداة أو وسيلة للتعبير الدرامي . ومن الواضح أنه كان ينوى المساهمة في الريادة التي نهض بها أحمد شوقي في مجال المسرح الشعري لأن تلك القصائد التمثيلية أو المولوجات أو الدياالوجات كانت ترهص بذلك ، وذلك بالإضافة الى إعجابه الشديد وحماسة المتدفق لأمر الشعراء ، لكن العمر لم يمهله للقيام بمثل هذه المساهمة .

ولذلك آثرنا أن يكون الفصل التالي من هذه الدراسة عن التحديث الشعري عند محمد تيمور ليس في مجال الشعر المسرحي فحسب بل في مجال التحديث الذي قام به لتطوير القصيدة التقنية ، وسيرا على نهج كل من محمود سامي البارودي وأحمد شوقي اللذين كانا رائدين في فتح كل الأبواب للقصيدة الشعرية الحديثة التي أخذت من قوى الدفع والانطلاق ما أعاد إليها أمجادها التي ضاعت تحت وطأة الحكم المملوكي والعثماني .

الفصل الثالث

التحديث الشعري

التحديث الشعري

في مقدمة ديوانه الشعري كتب محمد تيمور :

« ما هذه الانتفاخ ضاق بها صدرى فتنطقت بها شعرا فان كانت
تصل الى أعماق قلبك أيها القارئ الكريم وأنت تنلوها لنفسك أكون قد
بلغت الغاية التي من أجلها طبعت هذا الكتاب » .

هذا المنظور الشعري يدل على وعي تيمور العميق بكل من الشعر
والسرح على أساس المنهج التعبيري لكل منهما . فالسرح بطبيعته تجمع
لفريق العمل القائم على العرض والجمهور المتابع له ، أي أنه إبداع موجه
الى المجتمع ومنطلق من واقعه ، وبالتالي إذا كان هناك انفعال وجداني فهو
انفعال جمعي لا يسمح بانطلاقات العاطفة الى آفاق غير محدودة أو غير
محددة ، وخاصة أنه مرتبط أيضا بزمان محدد للعرض يتحتم فيه على المؤلف
أن يقوم بتوصيل رسالته الفكرية والفنية كاملة الى الجمهور .

لكن القصيدة التي تتغنى بوجود الإنسان ، لا تهتم كثيرا بالواقع
الاجتماعي الا كمجرد خلفية متحركة أو ثابتة لجيشان المشاعر ونفثات
الصدور على حد تعبير تيمور . وذلك لأن وضع القارئ يختلف عن المتفرج
المرتبط بزمان معين للعرض ، فالقارئ يختلج بالديوان الشعري متى وأينما
رغب في هذا ، مما أتاح الفرصة للتجليات الرومانسية التي كتبها تيمور
في مسرحياته تحت وطأة توجهه الواقعي الصارم الى الانطلاق في قصائده
الشعرية . فإذا كان قد سعى في مسرحياته لبلوغ أعماق عقل المتفرج فانه
سعى في قصائده لبلوغ أعماق قلب القارئ . وهذا يدل على تعدد طاقات
تيمور الأدبية التي ينتقى منها ما يناسب مضمونه سواء أكان رومانسيا
أو واقعيا . فهو لا يرضع نفسه في خدمة مذهب أدبي معين ، ويرفض أن
يكون تلميذا نجيبا في مدرسة نقدية بعينها ، بل يرى أن كل هذه المذاهب

والمدارس والنيارات ليست سوى اجتهادات لنقاد سابقين استقروا وقتئها
من ابداعات أدبية سابقة ، وليست معايير أو قواعد أو مقاييس يجب
فرضها مسبقا على الابداعات التالية . والشاعر ، كما يصغه تيمور في
مقدمة ديوانه ، لا يعرف دارا ولا موطنًا ، بل ينتقل من غصن الى غصن تبرا
لانطلاقات الابداع عنده .

ولذلك رفض تيمور الشكل التقليدي للقصيدة التي سادت المصيرين
الملاوي والعماني والتي كانت نظما وليست شعرا بالمفهوم النقدي لهذه
الكلمة . وبرغم أن تيمور يصف ديوانه بأنه نظم الا انه كان شعرا بالمفهوم
الحديث والعالمي للابداع الشعري . ويبدو انه استخدم المصطلح الذي كان
شائنا في عصره بين القراء والمثقفين ، اذ كان النظم مرادفا للشعر الى
حد كبير ، وذلك يرغم أن النظم هو مجرد استخدام أدوات الشعر من وزن
وقافية ، أي أنه ينحصر في دائرة الصنعة أو الحرفة الشعرية التي يتحتم
على كل شاعر أن يجيدها . أما الشعر فهو طاقة ذاتية وابداعية تختلف
من شاعر الى آخر اختلاف بصمات الأصابع لأنها تحتوي على عوامل متداخلة
ومتشابهة يصعب حصرها أو الفصل فيما بينها ، منها على سبيل المثال
القدرة على التخيل ، والثقافة الشاملة والعميقة ، والإحساس الواعي بروح
العصر ، والاستيعاب الدقيق لتقاليد الشعر عبر العصور سواء في وطن
الشاعر أو في أوطان أخرى ، والرغبة الحميمية في التنوير وإلقاء أضواء
فاحصة على العصر والواقع والمجتمع والانسان لم تكن متاحة من قبل ،
وغير ذلك من العوامل التي منحت التفرد لكل شاعر على حدة ، بل لكل
قصيدة على حدة من انتاج الشاعر نفسه ، برغم أن المضمانيين والأفكار
والموضوعات التي يتناولها الشعر بصفة خاصة والأدب بصفة عامة تكاد
تكون محددة مسبقا ، لكن المعالجة الشعرية لها ، وليست المعالجة
النظمية ، هي التي تجعلها جديدة دائما مع اختلاف المنظور أو الزاوية
الجديدة .

ولقد عبر تيمور عن هذا التوجه الشعري سواء في قصائده التي
يتخذ فيها من الشاعر بطلا لها مثل « الترجمة البانعة فوق قبر الشاعر »
أو « نفس الشاعر » أو « دمع الشفق » أو « شاعر يتألم » أو « الشاعر
والليل »، أو في مقالاته النقدية التطبيقية التي كتبها عن جبران خليل جبران
وأحمد شوقي وغيرهما . ولقد أثرنا تأجيل التعرض لهذه القصائد والمقالات
الى الفصل الذي يدور حول التحديث النقدي عند تيمور كي نبلور منظوره
النقدي بقدر الإمكان ، ونبين مدى علاقته وتجاوبه مع ابداعه الشعري .

ومنهج الابداع الشعري عند تيمور يتسم بالاتساق والتنوع في
الوقت نفسه . فالاتساق نابع من النظرة الانسانية المتعاطفة مع آلام البشر

وأمالهم وطموحاتهم ، وتربص القدر بهم ، بحيث تكاد قصائده تصبح نوعاً من التتاليات الشعرية التي ترتبط ببعضها بعضاً سواء من خلال الحالة النفسية ، أو سلاسة اللغة وبساطة المفردات في التعبير الشعري ، أو التعبير بالصور والاستعارات والرموز دون أي تقرير مباشر ، أو تجل الجانب القدرى والمأسوى في قصائده وذلك على النقيض من الجانب الساخر والكوميدي الذي سيطر على مسرحياته ، أو تجسيد تأثير الماضي على الحاضر عندما يرفض أن يتلاشى أو يتوارى مما يدفع بالإنسان أو الشاعر إلى البكاء على الأطلال ، أو المصادفة الفنية في التعبير عن زوايا الحياة .. الخ .

أما عنصر التنوع في الإبداع الشعري عند تيمور فكان نتيجة لرفضه استخدام القوالب الصماء التي جعلت النظم يسيطر على الشعر في العصرين المملوكي والعثماني ، وإقحامه على التجريب في مجال الشعر العمودي أو الحر أو حتى الشعر المنثور ، والتلاعب بالقافية طبقاً لمتطلبات القصيدة ويحثا عن المزيد من حرية التعبير ، والاستفادة بموهبته في كتابة القصة القصيرة مما منح معظم قصائده شكلاً متميزاً له بدايةً ووسطاً ونهايةً ، ولا يمكن حذف أي جزء منها ، وتوظيف خبرته المسرحية في كتابة الحوار وذلك بتشطير الأبيات لتناسب الشخصيات التي تنطق بها في حرية وتلقائية ، وابتكار القصيدة الدرامية التي يتراوح صوتها ومنظورها بين ضمير المتكلم وضمير المخاطب مما أدى إلى توظيف المونولوج والديالوج في هذه المرحلة المبكرة من الشعر العربي الحديث . كذلك وظف خبرته الروائية في مزج السرد الروائي بالبناء الشعري الذي اكتسب نوعاً من الحكمة التي بلورت شكله الفني الذي غالباً ما كان يبدأ الإحساس به من عنوان القصيدة الذي يوحى بمعادله الموضوعي العام ، واستخدام المجاز العقلي في تجسيد الجملادات والأشياء بحيث تدب فيها الحياة والحركة ، والالتحام العضوي بين المضمون الفكري للقصيدة وبين شكلها الفني ، بحيث يستحيل الفصل بينهما وتحليل كل منهما على حدة ، وهجر كل المحسنات والزخارف اللفظية التي سادت العصور السابقة لأن لغة الشعر لغة وظيفية ودرامية وعضوية ، وليست لغة زخرفية وخطابية وتقريرية . كذلك كان من مصادر التنوع في شعر تيمور مزج الرومانسية بالواقعية عند حدوث تفاعل بين الأنا والآخر ، وتراوح القصائد بين قاع التشاؤم أو قمة التفاؤل طبقاً لما يتطلبه مضمون القصيدة وشكلها الفني . وأحياناً كان هذا التنوع يصل إلى درجة الثورة على الارتباط بقيود الوزن والقافية بحيث يمكن اعتبار محمد تيمور رائداً مبكراً لما يمكن تسميته بالشعر الحر أو الشعر المنثور ، ليس عن عجز عن استخدام أدوات الشعر الكلاسيكي أو العمودي التي أثبت أستاذيته فيها ، ولكن لرغبته الملحة في

استكشاف آفاق جديدة للشعر العربي الذي سجن لقرون متتابعة في
قالب لفظية جوفاء ، قتلت فيه روح الابداع والابتكار والتجديد
والتحديث .

في قصيدة « شاب يحتضر » يجسد محمد تيمور موقفا دراميا نراه
بأعيننا وكأننا في مواجهة مشهد مسرحي يقف فيه البطل على حافة الهاوية
الأبدية . نراه بالبصيرة كما نراه بالبصر ، فالشاعر يتوغل في تيار الشعور
واللاشعور عند بطله بتفاصيل دقيقة موحية تحاول رسم صورة شعرية
لأحاسيس الانسان وهو في ريعان شبابه الذي لم يستطع الصمود أمام
كلية القدر الذي قرر أن يقطف زهرته ويعبر به الى الأبدية . ولاشك أن
رحيل الشاب عن هذه الحياة يشكل مأساة انهيار الآمال والطموحات
وتحقيق الذات في حين أن رحيل الشيخ يمثل تطبيقا للهوانين الحياة
أو الموت الحتمية التي لا فكاك منها .

وكان تعاطف تيمور مع بطله بل وتوحدته معه مخيفا لدرجة توحي
أنه هو نفسه كان يتنبأ برحيله في عنفوان شبابه ، إذ أن القصيدة كلها
مغلقة بغلالة من الشفافية التي تحاول اختراق حجب الغيب في لحظة
الانتقال من الدنيا الى الآخرة :

« فوق سرير الموت نائم الذي زال ابتسام العيش عن ثغره
قد ودع الآمال لا يرتجى منها سوى الراحة في قبره
مقطباً ان شمته خلت مستجماً ما جال في فكره
يطلب خلا صادقا واعيا يهدي له ما شاء من سره
يرنو الى أم جفائها الكرى تنتظر المجهول من أمره
يبحث عن مصدر اذا غممه أباد جيش الموت من صدره
كطائر ذي شجن صامت أبعد المقدور عن وكره » .

ان من يقرأ هذه اللوحة الحزينة قد لا يصدق أن الذي رسمها هو
محمد تيمور رائد المسرح الكوميدي والواقعي الأصيل ليس في مصر فحسب
بل وفي العالم العربي أجمع . انه يملك القدرة الدرامية والشعرية التي
تمكنه من معالجة وتجسيد كل تناقضات الحياة والموت ، الوجود والعدم
دون أي تقرير فلسفي أو ميتافيزيقي . وقد تجلت هذه الجدلية بين سرير
الموت وابتسام العيش ، بين آمال الحياة وراحة القبر ، بين ضمة الصدر
الحاني وجيش الموت . لكن هذا الصراع الجدلي لا بد أن ينتهي بالحتمية
القدرية ، لأنه كتب على الطائر الصامت الحزين أن يفسد وكره أو عشه

يوما بلا رجعة • فإذا كانت الأشياء لاتعرف الا بضدنها فان معنى الحياة
لايمكن أن يدرك الا بالموت ، والوجود بالعدم ، والنور بالظلام ، والصحة
بالمرض .. الخ •

ويبدو تمكن تيمور من الوزن والقافية واضحا • فلم يلجأ الى افتعال
أو دس بعض الكلمات في نهاية الأبيات لإكمال البحر الشعري •
بل كان البيت ينتهي بقافية هي نهاية حتمية له ، بل وتقدم الصورة
أو الرمز الموحي الذي يمهّد للبيت الذي يليه مثل « نقره ، قبره ، فكره ،
سره ، أمره ، صدره ، وكره » • فهناك علاقة دائمية وتشكيلية بين النفر
رمز الحياة والكلام والحب والابتسام وبين القبر رمز الموت والعدم
والفناء ، وكذلك بين الفكر والسر والصدر حيث حياة الانسان الخاصة
التي لايعرف عنها أحد شيئا سواه • فالانسان بهذا المعنى ينتقل من حياة
مجهولة للآخرين الى حياة مجهولة له وللآخرين في الوقت نفسه ، وهو
ما توحي به صورة أمه التي جفاها النوم في انتظار المجهول من أمره بعد
أن أصبح رجيله وشيكا •

في قصيدة « الغريب الفقير » يتجلى حنو تيمور على الضعف البشري
كما يتجلى في الغربة والفقر • فهو يصور لنا شخصا مجهولا غير محدد
الهوية ، لكننا في نهاية القصيدة ندرك أنه الانسان في كل زمان ومكان ،
الانسان الغريب الفقير في هذه الحياة مهما حاول أن ينتمي أو يفتنى ،
فهو يأتي اليها وكأنه :

« يرنو الى البلد الجديد »	د كأنه بحر خضم
يلهو الرجاء به كما	تلهو به أيدي الندم
متلفتا عن جانبيه	ه يخيفه ياس أصم
متذكرا لفحة بحر	ك شجوه منها النغم
يمشي الهويشا مطرقا	للأرض يدفعه الألم
كم ليللة فاضت دمو	ع الحزن منه كالديم
ويهيجه في ليله	من وجده طيف الم
لم ينس دار الحب اذ	لدياره تلك النغم
ويرى الحقائق عابسا	ت والمسيرة كالحلم
ويخال من فرط الأسى	ان الوجود هو العدم ،

محمد تيمور - ١٦١

في هذه القصيدة المكونة من عشرة أبيات يكشف تيمور رحلة الإنسان عبر دروب الحياة في طريقه إلى العدم ، مما يذكرنا بمقولة الشاعر الألماني الكبير جيته حين قال إن في إمكان الشاعر التقدير أن يحكي قصة الحياة في قصيدة من أبيات معدودة . وقصيدة تيمور يمكن فهمها على المستوى المادى الملموس من خلال رموز البلد الجديد والبحر الخضم ، وأمل الإنسان المحاط بياس أصم وهو يسير مطرقاً للأرض تحت وطأة الألم ، أو وهو ينام مع طوفان دموعه ، أو وهو يعيش على ذكرياته الحب مثل الفريق يتعلق بقشة ، فتجثم الحقائق يعبوسها على كاهله وتصبح المسرة حلماً والوجود عدماً .

إنها نفس الثنائية التي وجدناها من قبل في قصيدة « شباب يحتضر » والتي تجعل الصراع الدرامي أساساً لبناء القصيدة سواء على المستوى المادى الملموس أو المستوى الكونى الميتافيزيقي الذي يصور رحلة الإنسان في الحياة وسط غابة من الأسئلة الشائكة دون إجابة شافية ، أو الألفاظ الأزلية التي تسخر من عقل الإنسان الذي قد يصل به الحال إلى عدم إدراك الحدود بين الوجود والعدم . ولاشك أن تعدد مستويات المعنى والدلالة في القصيدة دليل على خصوبتها الفكرية والفنية .

وإذا كان إقصاء القصيدة السابقة « شباب يحتضر » يوحى بالاستسلام الكامل للقدر الذي أصدر حكمه على الشاب ، وذلك من خلال النبرات الخالية من الصخب صعوداً وهبوطاً ، مما منح القصيدة جواً من السكون الرهيب الذي لا تسمع خلاله سوى التاوهات والهمسات والتوجع التي تنتهي في كل بيت بصوت النبرة المفتوحة في القافية الهائية ، فإن إيقاع قصيدة « الغريب الفقير » يوحى بالبتز والصد والإيقاف عند حد معين لا يمكن تجاوزه من خلال القافية الميمية : « خضم ، الندم ، أصم ، النغم ، الألم ، الديم ، النغم ، الحلم ، العدم » . ومن الواضح أن تيمور لم يته القافية بالعدم اعتباطاً لأنه كان النغمة الأساسية والمسيطر طوال القصيدة .

ففي قصائد تيمور نغمة أساسية تبدأ بها لكنها لا تظل وحدها إذ سرعان ما تتصارع معها نغمة مضادة من خلال منظومة كونتراپنطية بلغة الموسيقى أو جدلية بلغة الفلسفة . ولذلك لا تعتمد قصائده على النغمة الواحدة (الميلودي) التي اشتهر بها النخت الشرقي ، بل تلجأ دائماً إلى التوليفة النغمية (الهارموني) التي تعتبر الأساس الذي تنهض عليه الموسيقى الكلاسيكية الغربية التي أغرم بها تيمور وواطى على التردد على قاعات الكونسير أو دور الأوبرا سواء في مصر أو أوروبا ، فكانت النتيجة أنه استفاد من منهجها في تحديث الشعر العربي بحيث تعددت أصوات القصيدة العربية بعد أن كانت قاصرة على صوت واحد يتمثل في منظور

الشاعر من زاوية واحدة ، أو في فكرة واحدة تظل تتأكد من أول القصيدة إلى آخرها .

ومن السهل تتبع تكنيك السوناتا في قصائد تيمور ، وهو التكنيك الذي يبدأ بعرض الفكرة أو اللحن الأساسي مع بداية ظهور اللحن المعارض الذي ينتقل بالسوناتا من مرحلة العرض إلى مرحلة التفاعل الذي ينتهي بانتصار أو غلبة اللحن الأساسي ، والانتقال إلى المرحلة الثالثة والأخيرة التي تسمى مرحلة التلخيص أو الختام الذي يؤكد الانطباع النهائي للسوناتا في ذهن المستمع . ولذلك تنتهي قصائد تيمور بلمسة أو معنى أو بيت هو انطباع نهائي أو خاتمة حتمية لا يمكن تجاوزها أو إضافة أي بيت آخر إليها ، في حين اشتهرت القصيدة العربية التقليدية بأنها نهر يندفق بلا ضفاف ولا يتوقف إلا إذا أراد الشاعر له أن يتوقف بصفة شخصية ، وكان طول النفس من الصفات التي يتباهى بها الشاعر العربي حتى في حالة عدم احتياج القصيدة إلى مثل هذا النفس الطويل .

كان تيمور واعيا بالوحدة الفنية للقصيدة التي تبدأ عنده بفكرة أساسية أو معادل موضوعي أو رمز شامل غالبا ما يحدده في عنوانها . وهو لا يقدم عنه تقريرا للقارئ بل يتركه يتفاعل مع عناصر القصيدة حتى نراه في نهايتها في ضوء جديد نتيجة للزوايا المتعددة التي رأيناها من خلالها . وهذه العناصر غالبا ما تكون أحداثا درامية أو لوحات تشكيلية أو إيقاعات داخلية لا تتوقف عن التغير والتطور حتى نهاية القصيدة التي تبدأ بموقف يستوعبه القارئ لأول وهلة دون مقومات ويتابعه بالعين والأذن وربما بالأنف أيضا عندما تفوح القصيدة بروائح معينة وموجية بدلالات متعددة .

كما يبدو تيمور مهوما دائما بجذلية الحياة وصراع الأضداد ، ولذلك يسعى إلى تجسيد هذه الجدليات والأضداد ، وعدم الالتزام بجانب واحد منها قد يجد من انطلاقاته الفكرية والشعورية والفنية . فإذا كان قد جسد الجانب المتجهم بل والمرعب من الحياة في القصيدتين السابقتين « شهاب يحتضر » و « الغريب الفقير » فإنه في قصيدة « ضحكات طفل » يجسد النشوة الرومانسية التي يستشعرها الرومانسيون في براة الطفولة وفطريتها التي يجدون فيها كل منابع السعادة والحكمة والنقاء لأنها لم تتلوث بعمق بأدران المدنية ولم تشرذم بعيدا عن أمها الطبيعة التي أبدع صنعها الخالق عز وجل . وهو التوجه الذي دفع بشاعر رومانسي كبير مثل الشاعر الإنجليزي وليام وردزورث إلى أن يقول في قصيدة شهيرة له : « إن الطفل هو أبو الإنسان » . أي أن الإنسان إذا ابتعد عن منابع طفولته فقد أباه الحقيقي في هذه الحياة وحكم على نفسه باليتم الفعلي . ولعل

الصور والرموز والاستعارات والإيحاءات التي ترد في قصيدة تيمور
« ضحكات طفل » تجسد نفس التوجه الرومانسي بكل نشووته التي
يستشعرها الإنسان في إقبال طفل عليه جعل الدنيا كلها تقبل عليه :

« طفل أتاني ضاحكا فرأيت من	ضحكاته وجه الحياة تبسما
أصغى لها وكأنني مستقبل	في ظلمة الليل البهيم الأنجما
لو كان يسمعها ملك ظالم	لبكى على أحكامه متندما
أو كان يرسمها المصور خلتها	لجمالها وشي الربيع منمنما
تحنو له أوتار قلب مظلم	لم يلق في نور الحقيقة مغنما
والشاعر المطبوع يحسب أنها	ألحان طير في الرياض ترنما
وكانها كخزير ماء بارد	يطفى به الظمان نيران الظما
وتعيد في قلب الكبير شبابه	وتزيده في كل يوم انكما
وترد في بيت الحزين شموسه	فكانه من قبل لم يكن مظما »

هذا المشهد الدرامي أو اللوحة التشكيلية توجي بألوانها وأضوائها
وظلالها بأن فقدان البراءة كان أكبر خطأ مأسوي ارتكبته البشرية في حق
نفسها . فقد ترتبت عليه كل صور الظلم والقهر والقيح والتدهور
والانهيار والمجز والظلام والضياح والمراوغة والكذب والخداع . فالبراءة
ليست مجرد مفهوم قاصر على الطفولة بل هي قيمة تمتد لتشمل سنى
العمر كلها إذا تمسك بها الإنسان ولم تجرفه صراعات الحياة في كهوفها
وسراديبها الممتعة . كذلك فهي ليست قاصرة على العلاقات الشخصية بين
الأفراد بل يمكن أن تضيء الحياة الجمعية للوطن كله ، فإذا أثار عقل
الحاكم وقلبه فلن يسمح لنفسه بظلم الناس . فهي الرقة والجمال
والمنوبة والحنان والتلقائية والمفوية والصراحة والصدق والنقاء والود
والحب وزوال كل الحواجز المصطنعة التي تفصل بين البشر . انها البوتقة
التي تنصهر فيها أخلاق البشر لتتألق ببريق معدنها الأصيل الثمين .

وبرغم أن القصيدة لاتزيد على تسعة أبيات فانها تكاد تحتوى الحياة
كلها في صورها وإيقاعاتها ورموزها المتنابضة التي لايقراً عنها القارىء
بل يراها ويسمعها ويستشعرها بمجرد افتتاح المشهد بإقبال الطفل
ضاحكا ، وإبتسام وجه الحياة ، وسطوع الأنجم في ظلمة الليل البهيم ،
والحاكم الجبار الباكي على أحكامه الظالمة ، والمصور المبدع لسحر الربيع
في لوحته ، ونور الحقيقة المازف على أوتار القلب المظلم ، والحنان طير

الرياض في مسامع الشاعر ، وخرير الماء البارد على قلب الظمآن ، وعودة أيام الشباب وأحلامه ، والشموس التي يتلاشى أمامها الظلام والحزن .
إنها سيمفونية الحياة عندما تتوهج وتتألق وتكشف عن وجهها الجميل الرائع .

وفي الواقع فليست ثمة تناقض بين هذه القصيدة والقصيدتين السابقتين ، ولكنه تعارض مشل ذلك الذي نجده بين مختلف الألحان في العمل الموسيقي الناضج . إن من يقرأ ديوان محمد تيمور يدرك أنه يشكل منظومة متكاملة تكاد تسرد فيه كل قصيدة على قصيدة أخرى أو أكثر في محاولة حكيمة لاحتواء كل جوانب الحياة المتعارضة ، وتلمس أوجه التناغم فيما بينها بقدر الإمكان ، وإضفاء المصانئ والدلالات التي تجعلها جديرة بالارتباط بها والكفاح من أجلها . ولعل عناوين قصائده التي تشير إلى المعادلات الموضوعية التي تجسدها ، توضح لنا أبعاد هذه المنظومة المتكاملة المتناغمة مثل : « شاب يحتضر ، الغريب الفقير ، ضحكات طفل ، الليل ، دمة عين ، اللقيط ، الترجسة البائسة ، القلب ، شجرة على شفا الموت ، الهرم الأكبر ، الليل الصامت ، الشاعر الغضبان ، النجم الأقل ، غلام النفس ، الذكرى ، أمس واليوم ، الليل أقبل ، الصبح أقبل ، سلطان الليل ، الفجر الأول ، حكم الحب ، خواطر الوحدة ، الدار الحزينة ، الضحايا ، صبرا فؤادي ، ويك قلبي ، الشفق ، الطائر السجين ، عرش الحداد ، زفرات الشباب ، الجرح الأول ، كما تشائين ، عبثا تبكي ، مولود اليوم ، حية الخاطر ، ليل طويل ، أرجوحة اللاعب ، الريح ، أحن إلى الأوجاع ، القلب النافر ، نفثة مصدور ، يا قصر الهاجر ، دمع الشفق ، الوردة الذابلة .. الخ » .

إنها رموز ودلالات ومعانٍ وصور مستمدة إما من الطبيعة الكونية أو الطبيعة البشرية ، وهما في الواقع طبيعة واحدة لأنه بدون الطبيعة البشرية لا يمكن إدراك الطبيعة الكونية . فلولا عقل الإنسان وقلبه ، أو فكره وشعوره لكأن الكون وجودا بلا إدراك . وهو إدراك لا يتم إلا بالتضاد بين الثنائيات مثل الوجود والعدم ، الحياة والموت ، النور والظلام ، النهار والليل ، الروح والمادة ، الضحك والدمع ، الفرح والحزن ، اللقاء والهجر ، الصوت والصمت ، الشروق والغيب ، النضارة والذبول ... الخ . ومن هنا كانت الأصوات التي تنفصق قصائد تيمور عنها لا تقل عن صوتين وذلك على النقيض من القصيدة العربية التقليدية التي تهتم بالصوت الواحد ، وغالبا ما يكون صوت الشاعر نفسه .

ولا بد أن نسجل لمحمد تيمور ريادته في توظيف القافية التي هاجمها بعد ذلك في منتصف القرن أنصار الشعر الحديث أو شعر التفعيلة على

أساس أنها تفرض على الشاعر عموداً شعرياً رتيباً يجبره في كثير من الأحيان على افتعال بعض الحواشي والإضافات اللفظية لإكماله ، مما يشكل زوائد ونوتات تصيب القصيدة بالترهل أو التسطيع أو التقريرية . لكن تيمور حسم هذه القضية الفنية منذ أوائل هذا القرن على أساس أن الحل لا يمكن في حذف القافية والاستغناء عنها بل في توظيفها بحيث يساهم إيقاعها في بلورة المعنى والإيهام بالجو النفسي . فالقافية المدودة في « ضحكات طفل » تجعل المله الذي تنتهي به يوحى بالامتداد إلى آفاق بعيدة تناسب الانفتاح والانطلاق والتفاؤل والبشر الذي تحفل به : « تيسية ، الأجيال ، متنبها ، متنبها ، متنبها ، متنبها ، تريب ، الظرب ، أنما ، مظلم » في حين توحى القافية الميمية في « الغريب الفقير » بالتر والصد والطرق المسدودة .

في قصيدة « الليل » يتخذ تيمور من الليل معادلاً موضوعياً للحياة بكل تناقضاتها التي تجتمع في طياتها الأسرار والهمسات والسهرات والأحزان والآثات والآهات ، وابتهالات أهل التقى ، وضحكات بنات الهوى ، ونفثات الصدور ، وكرب المظلومين ، ونشوة الحالمين . وبرغم ظلمة الليل فإن شمس الفكر لا يحلو لها التوهج والتألق إلا في سوادها . فعندما يخلو الأديب والفكر في هجمة الليل تزوره الخواطر ، وتتراقص حوله الأفكار إذ ليس هناك ضجيج أو زحام يمكن أن يشتتها بعيداً عن العقل والوجدان .

ويترك محمد تيمور العنان لقوة الدفع الموجودة في المضمون كي تأخذ مداها ، وبالتالي تأخذ الشكل الفني النابع من مضمونها والمتفاعل معه . فليس هناك قالب مسبق لصب القصيدة فيه ، وليس هناك عدد محدد للآبيات التي تندفق حتى نهاية قوة الدفع الموجودة في القصيدة والتي لم تجعل من القافية قيلاً على انطلاق الشاعر الذي قسم قصيدته إلى قسمين ، الأول من سبعة أبيات وينتهي بتساؤل :

« هل يعجب العقل إذا ما رأى في ظلمة الليل شمس الفكر ؟ »

والقسم الثاني من ستة أبيات وينتهي أيضاً بتساؤل عن هذا الليل العجيب التي يتحدى حكم القدر فيموت في اليوم ويحيا به :

« يسوت في اليوم ويحيا به هل يهزأ الليل بحكم القدر ؟ »

هذا التساؤل الفلسفي الذي تنتهي به القصيدة يجعل لها امتداداً داخل القاري بعد الانتهاء من قراءتها . فهو سؤال يثير التأمل والتفكير في أسرار الكون ، وبذلك يكتسب القاري دوراً أكثر تجاوباً أو إيجابية من مجرد التلقي السلبي .

وقد أدى وعي تيمور الحاد بالشكل الفني الى ريادته في رفض تقسيم القصائد على أساس مضمونها أو أغراضها التي سادت قرونا طويلة تحت بنود الغزل والمدح والهجاء والرتاء والفخر والحماسة والزهد . . الخ .
أي أن القصائد كانت عند الشعراء مجرد قوالب أو أدوات للتعبير عن هذه الأغراض ، أما أشكالها الفنية وخصائصها الجمالية المتميزة فلم تكن في الحسبان . أو بمعنى آخر كانت مجرد قنوات لتوصيل هذه الأغراض أو المضامين وتنتهي مهمتها بانتهاء عملية التوصيل هذه ، ولولا الوزن والقافية لنسبها الناس كما ينسبون في العصر الحديث نوعية المقالات أو أشكالها بمجرد التقاط الأفكار الواردة فيها .

ويتجلى الشكل الفني في قصيدة « الليل » في الوحدة الفنية التي تجعل الليل قاعدة لانطلاق كل الصور والرموز والإيحاءات والاحساسات كي تصل الى أعماق الأوتار داخل المتلقي لتضرب عليها وتهزه وتثريه ثم تعود الى قاعدتها بالوان وظلال وأضواء ومعان ودلالات جديدة ، مما يجعل القصيدة تجربة جمالية مثيرة سواء على مستوى الفكر أو الشعور ، الفكر من خلال التساؤلات الفلسفية والتأملات في معاني الكون والحياة ، والشعور من خلال ألحان القبلات ، وهمس السهرات ، وبوح المحزون ، وخفيف الشجر ، وتغريد البلبل وقت السحر ، وطلوع البدر على أسرار الكون ، وهجعة الليل ، وشموس الفكر ، ومناجاة القمر من ذوى الصب ، وعيشة الضنك ، ومذاق الضجر ، وعيون البشر .

في قصيدة « دمة عين » يمزج تيمور الرثاء بالغزل بالحنين الى الماضي بالكاء على الأملاك بحيث يقدم لنا معزوفة زاهرة بالشجن الذي لا يثير الاكتئاب بقدر ما يثير التطهير والصفاء الذي يصل الى درجة التصوف ، وكأننا به يحاول إثبات مدى الافتعال الذي قسم الشعر العربي الى تلك الأغراض أو المضامين القابلة للتفاعل والاتحام فيما بينها طبقا لمتطلبات الشكل الفني للقصيدة . فعلى الرغم من أن دمة العين ناتجة عن حرقه القلب ، إلا أنها قادرة على إطفاء جمرها طبقا للقانون الجدلي الذي تنهض عليه الحياة :

« يا قطر، قد اسكنت في القلب عاصفة الهيام
ذاقت عيوني بعده أن أرسلت لسعات المنام
وطردت من فكر الفتى المهجور أشباح الحمام
من أي نيسج قد بعدت لعين صب لا تنام » .

فقد منح الله للانسان الدموع للتنفيس عن البراكين التي تعتل داخله . فهي تندفق من ينابيع رحمته وتمنحه الفرصة للتأمل في حكمته .

وبذلك كان محمد تيمور طائرا مبكرا من طيور مدرسة الوجدان وأبولو والمهر في عقدي الثلاثينيات والأربعينيات ، لكن احساسه بالنشوة الرومانسية التي اجتاحتهم كان أكثر مأسوية وشجنا ، وهي النشوة التي تلاشت من الشعر الحديث الذي استخدم مبدعوه الرومانسية لأسباب أكثر مأسوية تذكرنا بتلك التي ارتادها تيمور من قبل في مطلع القرن .

من هنا كانت النشوة الضائعة في قصائد تيمور الرومانسية ، ذلك أن الشاعر انتقل من دائرة انفعالاته الذاتية الى عموم عصره بصفة عامة . صحيح أنه يتكلم عن نفسه ومشاعره وآماله وآلامه وطموحاته وأحباطاته ، لكنه يتخذ من نفسه وحدة مصغرة للنفس الإنسانية ونقطة انطلاق في قصائده ، حاول فيها قلبا وقالبا أن يعود الى النتائج الصافية للوجود الإنساني الحق ، ثم الانطلاق منها الى آفاق جديدة تتحقق نندها قيم الخير والحق والجمال :

« يا وردة من جنسة فيها الطهارة والوثام
كيف ارتضيت لقاء ظل مة دار ذل وانقسام ؟
أحملت في أوراقك البيضاء أنوار السلام
مادمت الا برهة ما الهجر من طبع الكرام
لك في الخدود بقية عنوان صلب مستهام
وبنيت فيرك في قلوب العاشقين أولى المسام
يا من قصير عمرها لم يأت طيفك في المنام » .

فكل قصائد تيمور تعد تنويعات متعددة ومختلفة على نغمة رئيسية هي الحب بكل قيمه ومعانيه ودلالاته وآفاقه غير المحدودة . إنه القيمة الأساسية التي يعيش الإنسان لها وعليها ، فهي قد تنسب له في بعض المماناة والعذاب في مواجهته للقيم المضادة ، ومع ذلك لا يتخلى عنها أبدا لأنه يجد ذاته الحقيقية فيها ، ولولاها لما كان لوجوده معنى أصلا . فالحب هو السلاح الذي يمنحه الإرادة والصمود والاصرار والمعنى والتعاطف الإنساني في كل مواجهة كل عوامل الاحباط والاندثار والانهيار والضياع والقهر والقسوة ، حب الإنسان والوطن والحياة والطبيعة والكون .

في قصيدة « اللقيط » يعزف تيمور على أوتار التعاطف الإنساني الذي يجعل من الإنسان إنسانا حقيقيا ، فيجعل من اللقيط معادلا موضوعيا لوصمة في جبين المجتمع الذي أفرز مثل هذا الجائس وتركه نهيا لأنياب التشرد والجوع والعري والألم ، وهو الذي ولد بالأمس ليواجه الجحيم والموت دون ذنب جناه . فالوحوش في الغابات والبراري لا تترك فلذات

أكبادها الا عنلما يشتد عودها وتصبح قادرة على خوض غمار الحياة -
أما الإنسان فيبدو أنه يملك في أعماقه بؤرة تنضج بقسوة أشد من قسوة
الوحش - يبدأ تيمور قصيدته وقد أمسك بعدسة يرصد بها ما يجري
دون مقدمات :

« فوق الترى أبهرته نائما يشن من جوع ويرد شهيد
عليه ثوب أبيض لم أجده في طيه أسرار ذاك الوليد
كانه من حسنه وردة ترشقها الحسناء بين النهود
تلفيه لا يعرف ما يبتغي هل يعرف ابن الأمس ماذا يريد
يرنو الى ثيل طويل الكرى مسترحما ، والليل باغ عنيد
كانه والليل من حوله وفي ظلام الليل موت أكيد
سفينة تهوى بلا منقذ وبحرها الجائش هذا الوجود » -

وبالإضافة الى نغمة الحزن المأسوي التي تسرى في حنايا القصيدة ،
فإن تيمور يبحث عن زمن ضاع ومعه كل أحلام الإنسان وآماله في عالم
يحكمه العدل والطهر والنقاء والبراءة والحب والتعاطف - ومع مأسوية
هذه الصورة أو هذا المضمون فإن الشاعر لا يزال يتشبث بالأمل والاصرار
على إعادة هذا الزمن حتى تكتسب الحياة معناها الحقيقي الذي لا يمكن
أن يتواجد أو تلمسه في وجود هذا اللقيط البائس - إن الإنسانية قيمة
كلية لا يمكن أن تتجزأ ، فإذا أصاب الفن عضوا فيها فإنه سرعان ما يضرب
في جسدها كله ويصيبه بالتحلل ، ولا يملك أى إنسان حقيقى أن يتبرأ
منه :

« قد حرمت الأم تحنانها والصدر والندى ولثم الخمود
ينسأه في اليأس أب ظالم في دهره يحظى بعيش سعيد
يعيش لا يعرف من أهله كانه فيسا شريد طريد
والله عار يا رجال النهى أن يظلم القانون هذا الشهيد
العدل يا من شاقه وجهه في هذه الدنيا رهين القيود » -

ومن الواضح أن احساس تيمور بضرورة العدالة كرجل قانون قد
امتزج بمنظوره كشاعر ، ذلك أن العدالة كالإنسانية كل لا يتجزأ -
فالإنسان لا يمكن أن يعاقب بهذه الوحشية على ذنب لم يقترفه ، ولذلك
فالقصيدة صرخة شعرية لعل العالم يسمعها ويؤوب الى طبيعته الحانية
المتدفقة « بلبن التعاطف الانساني » على حد قول شكسبير - ويبدو أن

شحنة التعاطف الانساني في القصيدة كانت أكبر من أن تحملها قافية واحدة من أولها إلى آخرها ، فلجأ تيمور إلى تنوعها حسبما يتطلب المعنى والصورة والرمز وأن التزم بحرف « الدال » الذي يمكن أن يطمس معالم التنوع في الوزن إذا لم يتسلح القارئ باليقظة : « شديد ، الوليد ، النهود ، يريد ، عنيد ، أكيد ، الوجود ، الحدود ، مسعيد ، طريد ، الشهيد ، القيود » . بل إنه لم يلتزم بنظام معين في تنوع القافية بين أعداد محددة من الأبيات ، إذ يبدو أنه وضعها في خدمة تلقائيتها التعبيرية .

في قصيدة « النرجسة اليانعة فوق قبر الشاعر » نلتقي بإحدى الذروات الرومانسية عند تيمور . لكنه لم يقع في خطأ الرومانسيين التقليديين عندما كانوا يستمدون رموزهم وصورهم ودلالاتها من القصائد الرومانسية التي سبقتهم وكان لها فضل الريادة في هذا المجال . ذلك أن الرومانسية في جوهرها الحقيقي كانت حركة أدبية ناتجة عن التقاليد الأدبية القديمة ومؤيدة لكل تجديد وانطلاق في ميدان الأدب والدراسات الإنسانية عامة . فلا جدال في تمكن تيمور من الوزن والقافية ، لكنه لا يلزم نفسه التزاما صارما بالقافية نفسها في القصيدة الواحدة كما وجدنا في « اللقيط » ، حتى لا تضع قيودا على انطلاقه الشعري ، ويضطر إلى إضافة كلمات أو صور لمجرد اتساق القافية وليس لوظيفتها الشعرية داخل بناء القصيدة . فالمفروض في القافية أن تكون في خدمة القصيدة وليس العكس ، ولذلك من حق الشاعر أن يتخلص من القافية الواحدة إذا تحولت إلى عبء على كاهل قصيدته . فالقصيدة بناء حي متفاعل وليست مجرد عمود منظوم .

ومع ذلك فإن براعة تيمور في استخدام القافية الموحدة في قصيدة « النرجسة اليانعة فوق قبر الشاعر » لم يصيبها أية رتابة . ذلك أن التنوع في استخدام الصور وتوظيف الرموز وإيراد الدلالات والمعاني جعل القصيدة تنبض بالحياة برغم أن مضمونها دار حول موت الشاعر . وفي الوقت نفسه لم يلجأ تيمور إلى استيراد الدلالات الثابتة والرموز الجاهزة والصور التقليدية التي اشتهر بها رواد الرومانسية ، بحيث تجنب الوقوع في خطأ التكرار والرتابة والملل والمعاني المستهلكة . فهو لا يضمن قصيدته إلا كل ما له وظيفة في بنائها وتطويرها ، بحيث يصعب علينا أن نرصد له قاموسا شعريا محمدا ومقتنا ، بل إن الصورة الرومانسية التقليدية تبدو جديدة متى أدمجها في السياق . وهو ما نلمسه في « النرجسة اليانعة » الحافلة بالبيكاه ، على الأطلال ، واللاطفة على الشاعر الراحل ، وإريج الحبيب الهاجر ، وشهيد الخط العائر وغير ذلك من

الدلالات الرومانسية الشهيرة التي تبدو جديدة في هذا السياق الشعري
المتدفق بلا عوائق .

وهذه القصيدة تصور رجلاً شاعر شاب بشغافية رومانسية عجيبة
تردد أصداء سبقت في قصيدة « شاب يحتضر » وهي أيضاً تثير تساؤلاً
لا يمكن تجاهله : هل كان تيمور ينتحياً برحيله المبكر وهو لم يتم بعد
الثلاثين من عمره ؟! وقبله رجل شعراء رومانسيون في عمر الزهور مثل
لورد بايرون وبيرسي شيللي وجون كيتس ، وتناولوا في أشعارهم نفس
« التيمات » التي سيطرت على تيمور بعد ذلك وفي مقدمتها محاولة الاطلال
المحوم على عالم الخلود . انه تساؤل يصعب الإجابة عنه بيقين ، لكنه
في الوقت نفسه جدير بالتأمل ، وخاصة أن قصائد تيمور مثيرة لمثل هذه
التأملات :

« يا زهرة تنمو وتتحلحلي فوق قبر الشاعر
لا غرو ان غداً شبيهاً بك منه حسن الخاطر
فالشعر يبعث كالزهو ر من الجمال الباهر
علا حملت لروحك أرج الحبيب الهاجر ؟
حرمته صفو حياته الحياض طمسي نافر
فعلام ترمي قلبه بسهام لحظ فائر ؟ »

ومهما بلغت الأحرار بالرومانسيين واستبست بهم ، فإن عزائهم
وسلوهم هناك دائماً بين أحضان الطبيعة التي قد تبدو في عيون الآخرين
صماء لا تبين ، لكنها في عيونهم كتب مفتوحة بآيات البرد والسلام على
لسعة القلوب الملهوفة ، وأوتار مشدودة بأغلب الألحان وإن كانت حزينة ،
وبدقات حياة جديدة من بين أطلال الفناء . فالترجمة تنمو وتينح فوق
قبر الشاعر ، فالحياتة في أكثر صورها وداعة ورقة ورهافة وعذوبة قادرة
على مواجهة الموت والخروج من برائنه منتصرة ، وإن كان انتصاراً مؤقتاً ،
مثل الانتصار الذي أنجزه الشاعر الذي مات لكنه ترك شعراً يتحدى
الموت . انه الشعر الذي يجسد الجمال الذي يتألق في الترجمة الياضعة
فوق القبر :

« يا بيت شعر من فتى أضحى رهين حفائر
قد أخرجته من الثرى نفثات ذاك الساحر
ياقيلة جساته من ملك كربم طاهر
نزلت نؤانس في الترا ب شهيد حظ عائر

اني أخالك في النهي ر شمعاع حب زاهر
وأخال أنك في الدجى عين المحب الساهر
أنت ابتسامة غسادة لقدم صب زائر
تحوى خفايا الحسن تك شفها لعين الناظر »

فعلى الرغم من الجو الحزين الذي تشيعه القصيدة في النفس ، فإن كل مظاهر العلم تدخل في جدلية مع الوجود المتمثل في الترجسة ، والجمال الباهر ، وأرج الحبيب الهاجر ، والحاط الطيب الناظر ، ونفثات الساحر ، وشمعاع الحب الزاهر ، وابتسامة العادة . وخفايا الحسن التي تتكشف لعين الناظر . ومن الواضح ان دلالات هذه العناصر والصور والرموز تنبع من نسيج القصيدة وتتطور مع سياقها ، والعلاقات الجديدة التي نشأت بين هذه العناصر جعلتها تبدو جديدة كل الجدة وكأننا نقرأها ونحسها لأول مرة . إذ تحولت الى خلايا نابضة في جسم حي . فالشاعر لا يقرر شيئاً وإنما يترك الكلام والتعبير لهذه العناصر الحية لتفاعليها المستمر بطول القصيدة من خلال الجدليات والمواجهات الدائرة فيما بينها .

في قصيدة « القلب » يتخذ تيمور من القلب معادلاً موضوعياً لذلك الجزء الحيوي من الانسان الذي كلما حاول أن يدرك كنهه ازداد حيرة برغم أنه رفيق العمر كله . وحاول تيمور أن يجسد هذه الحيرة من خلال تقطيع القصيدة الى أربعة أبيات ثم بيت وحيد منفصل تتلوه أربعة أبيات ثم بيت ختامي منفصل مع الاحتفاظ بنفس القافية على النحو التالي :

« موضع الوجدان في أجسامنا ودليلاً للرزايا والنعم
لم تحكم فيك أسياف العدا وبك المحبوب يا قلب احتكم
لم يخفف عنك ثيران الجفا غير دمع فوق خدي انسجم

رحمة بالقياس يا ربى اذا ما ظلام اليأس بالقلب النظم

يا مقر الحب يا نبع النهى أنت ميدان التصافي والألم
كنت أقالم تذكّر الهوى فيك سرار الغرام المنصرم
لم تزل هناك المساوى غير ما نالت النيران من بحر خضم
لم يروعك خليل خائن إذ وفاء الناس حلم لا يتم

منك سمعدي وشقائي لا تكن قاسيا ، اذ أنت خصمي والحكم ،

فالقلب في مفهوم تيمور هو مجمع تناقضات الحياة وجدلياتها التي لا تهدأ ، ولذلك من الصعب ادراك كنهه لأن منه تنبع الرزايا والنعم .
قد يكون جبارا وطاغيا ومكتسحا في حومة الوعي ولا تناله سيوف الأعداء .
واسلحتهم ، لكن محبوبا رهيفا ، رقيقا ، وديفا ، حانا يمكن أن يتحكم فيه بلحمة من سحره .
وبرغم جيروت القلب فانه لا يحتمل نيران الجفاء والصد والهجر ، ولا يجد عزاء الا في السموع المنهمرة على الخدين كالأطفال ،
والابتهاال الى الله كي يرحمه من أمواج اليأس المظلم التي تلتطمه بلا رحمة .
فلا ملجأ للانسان سوى قلبه مقر الحب والصفاء برغم الألم الذي قد يلهم به ،
ومستودع الذكريات التي تجني في الوجدان أصصدا الغرام المنصرم واسراره .
وبرغم رفته ورهافته فانه قادر على الصمود في وجه المساوي، والطعنات العادرة التي لا تنال منه غير ما تنال النيران من بحر خضم .

والقلب ليس طاقة عمياء تندفع بلا روية وراء الشطحات والأهواء كما قد يتصور بعض الرومانسيين ، بل هو طاقة مفكرة وواعية ومدركة لتناقضات النفس البشرية . وهذا يدل على نظرة تيمور الشاملة الى الوجود الانساني الحق الذي لا يحتمل الفصل بين القلب والعقل أو بين العاطفة والفكر .
فهما يشكلان منظومة تأبي الانفصال أو القسام ، فالانسان الناضج لا يمكن أن يفكر بدون عاطفة ولا يمكن أن يتفعل بدون فكر .
فالعاطفة هي الوقود الذي يشعل نيران الفكر الذي يحولها بدوره الى طاقة موجهة نحو أهداف محددة .
ولذلك فالقلب في هذه القصيدة لم تروعه خيانة خليل ، لأنه يدرك بوعيه العقلاني العميق أن وفاء الناس حلم لا يتم .

ثم يأتي البيت الختامي في القصيدة ليلخص على طريقة السوناتا في الموسيقى الصمود الفقري لموضوعها الأساسي الذي يجسد الجدلية أو الازدواجية أو الطبيعة المتناقضة للنفس البشرية حيث يلتحم داخل القلب الشقاء بالسعادة ، فيدخل الانسان في حيرة قد تفقده السيطرة على مقدراته ، ولذلك يرجوه ألا يكون قاسيا عليه لأنه الخصم والحكم .
فيمكن أن يكون خصما لصاحبه عندما ينحاز للمحبوب الهاجر القاسي ضده محاولا أن يلغي وعيه العقلاني ويجعل منه تابعا ذليلا له .
والانسان الناضج يرجو قلبه أن يكون حكما موضوعيا بينه وبين المحبوب ، أي أن ينتقل به من مرحلة الانفعال الجارف الى مرتبة الحكم العقلاني حتى تنتزع الأمور وينتقم الضباب فيستطيع أن يحل المعادلة الصعبة بين الحب والكبرياء .

والقصيدة تتراوح بين السرد الشعري بكل صوره ورموزه وذلك بضمير المتكلم ثم تنتقل الى ضمير المخاطب حين يناجي الشاعر ربه وقلبه

معبرا عن ضعفه في مواجهة خفقانه التي يمكن أن تزلزل كيانه . وهذا التراوح بين ضمير المتكلم وضمير المخاطب يمنح القصيدة حيوية درامية توحى بالشند والجذب والصراع بين انفعال الرغبة وإرادة العقل التي ترجع كفتها في ثنابا القصيدة لقدرة القلب الواعي على الصمود في وجه المساوي والخبايا والطعنات الغادرة .

في قصيدة « شجرة على شفا الموت » يعود الإحساس الرومانسي الممض بسطوة العلم للسيطرة على مفردات تيمور التي تجسّد دلالات الحتمية القدرية التي تحيط بكل الأحياء وترتبط بها إلى أن تقضى عليها ان عاجلا أو آجلا . ولذلك فإن رمز الشجرة يمتد لتشمل كل من به نبض ، ويثير من الأفكار والعواطف ما يمكن أن يشمل الكون كله . ولما كانت كل عاطفة ترتبط بعدد من التدايعات التي تمس كل إنسان ، وبعدد من الصور التي تستثير عند ذكرها عاطفة مشابهة عند القارئ ، فإن الشاعر يجسد هذه الصور والتدايعات لئلا تمنع عاطفتها كيانا له عمقه واتساعه وإبعاده القادرة على احتواء القارئ الذي يمكن أن يكون قد مارس عاطفة مشابهة في جوهرها وإن اختلفت في مظهرها . وبذلك كان محمد تيمور ، برغم رومانسيته الشعرية ، سباقا إلى تحقيق فكرة ت . س . اليوت عن المعادل الموضوعي من خلال تجسيده للتدايعات والصور التي تتفاعل من بداية القصيدة حتى نهايتها ، وهي الفكرة التي أوردها اليوت في مقالته الشهيرة « التقاليد والموهبة الفردية » التي نشرت عام ١٩١٩ ، أي في نفس الفترة التي أبدع فيه تيمور شعره ، مما يدل على آفاق الريادة التي استطاع أن يبلغها خاصة عندما ندرك أن نظرية المعادل الموضوعي كانت تحولاً جذرياً في النقد الأدبي خاصة والغنى عامة من المرحلة الرومانسية الانطباعية إلى المرحلة الكلاسيكية الموضوعية . كان إحساسه بالصورة حاداً وموحياً دون أي شرح أو تقرير :

« أراقها فوق الثرى آمال صعب يائس
والساق بين الزرع تحد سبه جبين العباس
وكانها لسوادها شبح الفقير الباس
مهجورة من طيرها والظير خير مؤانس
فكانها وكنانها دمن بلييل دامن
سكنت وكان خفيفها نغم الحبيب الهامس
صماء لم تعبأ لزم جرة المسحاب الراجس
كلا ولاحت لطيح س ناح فوق غرائس

وتوحى القافية السينية بالهمس ثم السكون الذى يلف الوجود مع موت الشجرة . ومما يمنح القصيدة حيوية درامية أن الشجرة لم تمت بعد وإنما هي في لحظاتها الأخيرة المثيرة لأحاسيس الرهبة والمأساة ، لحظات مأسوية درامية تجسد الانتقال من البقاء الى الفناء ، من الوجود الى العدم ، من الحياة الى الموت ، من النور الى الظلام ، من الصوت والضجيج الى الصمت والسكون الذى تعبر عنه القافية السينية . فمن المعروف في علم الصوتيات أن صوت حرف السين يوحى بالصمت والسكون والرهبة والليل . وقد استخدمه الشعراء في مختلف اللغات للإيعاء بهذا الإحساس لأن الأصوات البشرية مشتركة في كل اللغات عبر العصور .

والمقارنة أو الجدلية بين ماضى الشجرة وحاضرها ، أو بين حياتها ونهايتها تشكل العمود الفقري للقصيدة . فهي الآن ساكنة ساكنة بعد صوت حفيفها الذى كان نغم الحبيب الهامس ، وأصبحت صماء لأنها لم تعد تمينا لزجاجة السحاب الراجس أو تحن لنواح الطير . كان جلالها مهيبا في عين الفارس الشجاع والآن في طريقها للقطع والافتلاع . إنها دورة الحياة الحتمية : ميلاد وطفولة وشباب ونضج وشيخوخة ثم موت ، جسدها تيمور في شجرة قد يمر عليها الانسان دون أن يلقي إليها بنظرة عابرة . إنها فلسفة وحدة الوجود التي تزعمها الشاعر الأمريكي واث ويتمان في القرن التاسع عشر والتي أكدت أنه من الممكن اكتشاف قانون الوجود في أصغر المخلوقات شأنا وليس فقط في أضخمها وأعظمها .

في قصيدة « الهرم الأكبر » لا يتغنى تيمور بالماضى المجيد للوطن بالأسلوب التقليدي الذي اشتهر به الرومانسيون ، ولا بأسلوب العنتريرات القبلية التي ضج بها الشعر العربي القديم ، أو بدافع من الذات القومية المتضخمة ، بل توغل ببصيرته الناقية الى الجوهر الحضاري الحقيقي الذي لم تعد العيون تراه نتيجة للتراكمات والرواسب والتكلسات التي طمرته عبر العصور ، مستغلا في ذلك نفس المقارنة أو الجدلية بين ماضى المجد التليد وحاضر المجد الضائع . فالهرم لا يبدو عبقلا شامخا بقدر ما يبدو مسددا النظرة في قوه ، مهشم الفرق ، عارى الجسد ، مقطب الوجه ، حليف الكمد بعد أن عاصر الماضى ثم رأى الحاضر .

والقصيدة عبارة عن مشاهد متتابعة ، وحارات ومناجات تغير دائما من زاوية الرؤية والتأمل . وهذه التحولات أدت أيضا الى تقسيم القصيدة الى أربعة أقسام مع الاحتفاظ بنفس القافية . القسم الأول مكون من أحد عشر بيتا ، وكل من القسم الثاني والثالث من أربعة أبيات ، أما القسم

الرابع والآخر فيتكون من بيتين يلخصان أو يؤكدان المعنى الحضارى الذى
بلورته القصيدة من خلال التوازى أو المواجه الجدلية بين الماضى
والحاضر .

والقصيدة تتميز بالوحدة الفنية التى يصعب معها اقتطاع بيت منها
والحديث عنه بفردته . فكل بيت يسلم الفكرة والإحساس للذى يليه حتى
يصل الى البيتين الآخرين اللذين هما بمثابة النهاية الحتمية للقصيدة .
فالموضوع برمته يرفض التفتى بالماضى الذى من شأنه التعمية أو التغطية
على سلبات الحاضر الذى يتوازى مع الماضى فى القصيدة بيتا بيتا . ومن
الواضح أن الاتجاه الواقعى الذى سيطر على مسرحيات تيموز يبرز بوضوح
فى هذه القصيدة التى تؤكد أن التفتى بالمجاد الماضى قد يغنى عن العمل
الدؤوب من أجل استعادة هذه الأمجاد . وهذه فى حد ذاتها كارثة ، ولذلك
يبنو الهرم الأكبر :

« منكذ الحظ كثير الجلد	يخاله الرافى خيال الأبد
مسدد النظرة فى قومه	مهشم الفرق عارى الجسد
لم تيكه الأشجان لكنه	مقطب الوجه حليف الكمد
قد أرسل النيل رسولا له	يبحث عن مجد قديم فقد
كتاب تاريخ قرأنا به	عن مصر أهوالا تهد الجلد
أعادت اللاهى الى رشده	وأوقدت فى القلب نارا تقد
ويجتلى الناطر من بابه	فى ظلمة النيل شعاع الرشد
ومصر لا تعرف الا به	كانه عنوان هذا البلد
لسانه أبكم أسكننا	تخاله يصرخ فيمن رقد :
« من نام عن نيل العلا ما ارتقى	ومن مشى فى الأرض سعيا وجد
وصاحب الهبة يعلو بها	وكل كسلان عدو آلد »

وينتهى هنا المقطع الأول من القصيدة الذى بدا فيه الهرم الأكبر من
زاوية جديدة وواقعية جعلت منه كائنا خالدا وشاهدا على ما يفعله أبناء
وطنه عبر القرون . وهو ليس من النوع الذى يقهره الحزن ، وتبكيه
الأشجان وينعى الماضى ، بل يعنريه الغضب على ما آلت اليه أحوال وطنه .
وبرغم أنه راى فى مكانه لا يستطيع التحرك والإطلاع على ما يدور فى
أرجاء وطنه من سلبات أو إيجابيات ، فإنه أرسل النبأ الذى يخترق البلاد
كلها فى رحلته الخالدة باحثا عن المجد القديم فلم يجده . ومع ذلك لم يفقد
الهرم الأمل فى عزيمة الأحفاد إذ أنه فى نظرهم كتاب تاريخ حى يحكى
الأهوال والأمجاد التى مرت بها مصر ، فيعيد اللاهى الى رشده ، ويوقد

فى القلب نارا تصهر الارادة القومية وتحيلها الى طاقة للبناء . وبرغم فنية المعتم كظلمة الليل فان من ينظر من يابه يرى شعاع الرشيد والعقل والعلم والوعى . وهى النظرة الازدواجية أو الجدلية التى أغرم بها تيمور فى شعره ، إذ أن النور يمكن أن يصدر عن الظلمة أو المكس ، وذلك طبقا لارادة الناظر ووعيه وعزيمته على التنوير ، أما النور الذى يسقط على قلوب مقفلة أو عيون غير مبصرة فكانه لم يكن . فإذا كان نور البصر يسقط على الانسان من خارجه فان نور البصيرة يشع من داخله فىرى فى عتمة الماضى الذى طوته القرون اشجاعات مبهرة يستضى بها فى زحفه نحو المستقبل .

وعندما يشبه تيمور الهرم بأنه عنوان مصر لأنها لا تعرف الا به ، فهو يلج من طرف خفى ضرورة أن يكون العنوان صحيحا حتى لا يضل الناس طريقهم اليها . وإذا كان الهرم عنوان مصر فلا بد أن تكون هى على مستوى إيجاده الفائرة إذ أن كل انسان يعيش فى العنوان اللائق والجدير به . وإذا كان الكتاب يقرأ من عنوانه ، فلا بد أن تقرأ مصر من هرمها بشرط أن يكون العنوان دليلا صادقا وأميننا الى ما يحمله الكتاب بين صفحاته . فلا يعقل أن يندع الناس فى عنوان حضارى وفتح ثم يقلبون الكتاب فيجدون أفكارا عفا عليها الزمن ، وتفاهات وخرافات وسلبيات لا حصر لها ، وكان العنوان فى واد والكتاب كله فى واد آخر .

ثم يعود تيمور الى ثنائياته أو جدلياته المفضلة فتصدر الصرخة عن لسان أبكم . فلم يحدث أن تكلم الهرم أو صرخ لكن وجوده نفسه أعلى صرخة فى أذان الراقيدين أو النائيين أو النوميين كي ينهضوا من سباتهم ، فالحياة بقطة دائمة ، وسعى دؤوب ، وهمة عالية ، وصعود دائم ، ومن يتفاس أو يتكاسل أو يتوانى فلن يلوم الا نفسه . فالكامل ألد أعداء التقدم الحضارى . وهذه الصرخة نوع من الحوار الدرامى بين الماضى والحاضر لعله يصل الى نوع من التفاهم بينهما بيد أن انقطعت الصلة بينهما أو كادت .

وتنتقل القصيدة فى المقطع التالى الى مشهد من الماضى حين :

• يطوف فى أرجائه صبارخا جيش من الأرواح جم العدد
أرواح فرعون وأنصاره من شيدوا مجدا متين العدد •

لكنه مشهد سيربالي يمزج الماضى بالحاضر فى لوحة تشكيلية أو توليفة درامية موجبة بأفاق متعددة . فقد جاءت الأرواح من الماضى على شكل جيش جم العدد تطوف فى أرجائه وتصرخ من هول ما ترى ، فلا يعقل أن يشيد فرعون وأنصاره هذا المجد العتيق ثم يعمل أحفادهم على إهداره بهذا الشكل :

« أضاعه أبناؤهم بمسدهم وعز مجده ضائع لا يرد
يالتفتنا نرجع مجسدا مضى لا تقرب الحيلة عن يحد » .

ثم تنتقل القصيدة الى المقطع الثالث ليقدم تيمور مشهدا من الحاضر
يدل على المدى الذى بلغه الأبناء أو الأخفاد فى اهدار معنى الهرم الأكبر
أو عجزهم عن ادراك واستيعاب أبعاده وأعماقه . فلم تمد له وظيفة فى
حياتنا سوى الصعود الأحمق والهبوط السخيف عن أحجاره . وكأننا
نحاول أن نمارس استبدادنا عليه بعد أن خضعنا لاستبداد المحتل الأجنبى ،
فى حين أنه قبر والقبور لها حرمتها ، بل انه ضريح لأحد ملوك مصر العظام
جدير بالتبجيل والاحترام اللاتين بسلك المتحضرين :

« تدوسه الزوار من هابط أو صاعد غر عليه صعد
قد استبدوا ونسوا مجيده (كأننا القادر من يستبد)
كانه لم يك قبر الذى كان أخا مجده بعيد الأمد
حق على الزوار أن يسجدوا يا سعد من فى ظله قد سجد » .

وينتهى المقطع الثالث ليبدأ المقطع الرابع والأخير محاولا تلخيص أو
تكتيف الشحنة الفكرية والانفعالية التى فجرتها القصيدة ، حتى يرسخ
فى ذهن القارئ، ووجدانه الانطباع الأخير من هذه التجربة الشعرية
والجمالية التى مر بها . فالسرد الشعرى يتحول من ضمير المتكلم الى
ضمير المخاطب فى خطاب حضارى ملحمى يذكرنا ببعض مواقف بريخت
المسرحية :

« يا دارس التاريخ قف خاشعا فعمدة التاريخ هذا الأسد
يا باحثا عن مجد دهر مضى وجدت فى الأهرام ما تفتقد » .

بهذه القصيدة وقصائده أخرى استطاع محمد تيمور أن يثبت أنه
لا توجد لغة شعرية وأخرى غير شعرية ، وإنما اللغة السلسلة ، السهلة ،
التلقائية ، الرقاقة ، الخفيفة على الأذن هى التى يمكن أن تصبح لغة
شعرية بمجرد دخولها فى سياق شعرى والتحامها به . فقد أغرم الشعراء
القدامى سواء فى العربية أو فى لغات أخرى بما أسموه بالمعجم الشعرى
الذى استوعب من الألفاظ والمفردات والمعانى والدلالات ما امتد الشعراء
استخدامه فى مختلف أغراض الشعر ، خاصة شعر المناسبات ، ولفظ
فى الوقت نفسه الألفاظ ومفردات ومعانى اعتبرها ركيكة وغير جديرة
بالدخول فى لغة الشعر الجليلة . فلم يكن يصح مثلا استخدام الألفاظ
الشائعة على السنة الناس ، خاصة الطبقات الكادحة منهم ، أو استخدام
الفاظ الغزل الرقيق فى قصيدة فى الفخر أو الحماسة ، ناهيك عن معجم

الهجاء الشعري في مواجهة معجم المرح إذ يجب ألا تنتقل أية لفظة من هذا لذاك واللا قلب المعنى رأساً على عقب .

وكانت النتيجة أن أصبح هناك معجم لكل غرض من أغراض الشعر لا يصح أن يتخطاه الشاعر ، مما أدى إلى استهلاك المفردات والمعاني وتكرارها خاصة عند الشعراء من متوسطي الموهبة أو العاجزين عن إنتاج دلالات جديدة للمعاني القديمة أو معان جديدة للألفاظ التقليدية . وخاصة أن الشعر عبر عصور عديدة وفي لغات كثيرة ، وليس في العربية فحسب ، كان مرتبطاً سواء بالمناسبات الشخصية أو المناسبات القومية . ولم يدرك الشعراء سوى في العصر الحديث أن الشعر ليس مجرد تعبير أو تصوير أو تمليق على المناسبة والا ضاعت قيمته الفكرية والفنية بمجرد تحول هذه المناسبة إلى لحظة تاريخية ماضية ، ذلك أن المناسبة المؤقتة هي مجرد مادة خام بين يدي الشاعر كي يصوغها في قصيدة تخلد على مر الزمن حتى لو انفصلت عن المناسبة ولم تعد محل اهتمام الناس الذي سينصب على القصيدة لأنها انتقلت بالمناسبة من الخاص إلى العام ، ومن العابر إلى الدائم ، ومن المحلي إلى الإنساني .

وقد كان تيمور واعياً بهذه الحقيقة الجمالية والنقدية بحيث يصعب أن نربط بين أية قصيدة له والمناسبة التي دعت إلى كتابتها . فلا بد أنه كتب قصيدة « الهرم الأكبر » بعد زيارة له تدل عليها المشاهد التي سجلها بالعين التي تحاكي عين الكاميرا ، لكن القصيدة لم تتحول إلى تسجيل للزيارة والمشاهدة ، بل خرج منها بقضية حضارية تمس صميم الوطن ومستقبله ، وهي قضية كل زمان وعصر لأن التقدم الحضاري هو قضية الإنسان في كل زمان ومكان . وفي الوقت نفسه لم تتحول القصيدة إلى مجرد عرض لهذه القضية ، بل اعتنى الشاعر بعناصرها الجمالية وبنائها الدرامي وشكلها الفني بحيث خاطبت القارئ بالصورة والرموز والاستعارات والتشبيهات والمشاهد الدرامية التي تجمع بين الواقعية والتعبيرية والسيرالية في أقل حيز لفظي ممكن ، ومشحون بأكبر طاقة من الإيحاءات والاثارات والأفكار والتأملات .

كذلك لا بد أن نسجل لمحمد تيمور تمكنه من تحويل اللغة السلسلة العادية إلى لغة شعرية بمجرد التحاكي بنسيج القصيدة وسياقها . فالألفاظ والمفردات التي يوظفها في قصائده نجدها في مقالات الصحف والمجلات بل وربما في الحديث اليومي للأفراد ، لكن بمجرد نظيرها في القصيدة اكتسبت دلالات وإيحاءات مستمدة من السياق ، بحيث يصعب الحديث عن لفظ أو مفردة أو صورة أو رمز دون الرجوع إلى سياق القصيدة . وفي الوقت نفسه لم تقف هذه اللغة السلسلة ، الشفافة ، الرقراقة حاجزاً بين القارئ والقصيدة مثلما تفعل اللغة الصماء ذات القوالب الجاهزة والتعبيرات

المتفجرة والمفردات المتحجرة الكفيلة بتحويل المتعة الجمالية التي تمارسها القصيدة على القارئ الى معاناة ثقيلة نتيجة البحث عن المعنى في بطن الشاعر ، في حين أن الشاعر الموهوب يدرك جيدا أن المعنى في بطن القصيدة وصورها ورموزها وإيحائها ، والشعر الحقيقي هو متعة قبل أن يكون معاناة للقارئ .

وهذه التوجهات الشعرية والجمالية تميز معظم قصائد تيمور التي يمكن أن تتسلسل الى وجدان القارئ وعقله مهما كان حظه متواضعا من الثقافة . وهذه كانت دائما سمة مميزة لكبار الشعراء من أمثال امرئ القيس والمعري والمتنبي وبشار وأبي نواس وأبي تمام والبحتري وأبو الرومي والبارودي وشوقي وحافظ إبراهيم وغيرهم . كانوا يبدعون دائما السهل المتنوع الذي يشكل وجدان الناس وفكرهم عبر العصور وفي مختلف البقاع . كانت اللغة بين أصابعهم كغدير مياه متدفق في عذوبة ليرى القلوب المطشى الى الرؤية الناقبة والاحساس الجمالي المتع .

في قصيدة « البلبل الصامت » يعود محمد تيمور الى ملكته الرومانسية لذكرنا بعشق الرومانسيين لعناصر الطبيعة ، فيفعل مع بلبله الصامت ما فعله شيللي من قبل مع « القبرة » وما فعله كييس مع « المندليب » ودي موسيه مع « نجم المساء » . الخ . فالشاعر الرومانسي يقتبس من الطبيعة أحد رموزها لكي يركز عليه كل الأضواء ، ويتوغل في عالمه حتى يكتشف أنه كونه صغير يحل في طياته نموذجاً مصغراً للطبيعة الكبرى كلها ، وهو ما يعرف في الفلسفة بمذهب وحدة الكون . فالبلبل عند تيمور رمز للكون كله ، ومعناه ودلالته وروعته التي تضيء على الشاعر سعادة غامرة تصل الى حد النشوة التي يفتقدنا في حياته اليومية الضيقة المحدودة التي تصيبه بالاكئاب والاختناق :

« معنى زمان كنت مسعفا »	وجاء دهر الهم والنفس
فشربت كأس الحزن مكتنبا	حتى جرعت صبابة الكأس
أنرت قلبا كله شجج	سكنته دهرًا طلبسة البؤس
آنسته وأزلت وحشته	ياويع ما في القلب من أنس
وهجرته فبكاك في جزع	متهاكما كالربيع الدرس
علك تشجى في الثرى طربا	أرواح قوم في الثرى خرس »

ان مأساة الشاعر هنا أن البلبل قد صمت لأنه رجل عن هذا العالم الذي صدى فيه بالألحان مغنيطا ، فسرت القطة في الشاعر وفي الكون أجمع . كان زينة البستان ونبع الحب ونجم العرس الذي ترقص فيه

الطبيعة نشوى • ولو بلغت الحانه الشمس وانصتت إليها جيداً لتوقفت عن دورتها جزئياً ، فالكون كله يصفى إلى الحانه سواء تلك التي كان يجهر بها أو يهمس • والآن وقد رحل فقد نفذت الدنيا مذاقها وخيمت عليها الكآبة ، ولم يجد الشاعر سلوى إلا في استعادة الحانه البهيجة في قلبه وأذنه • فالقبة الجيالية إذا اندثر جانبها المادى فن جانبها الروحي يظل حياً في وجدان محبيها •

وقد أدى هذا الحزن الرومانسى المسيطر على أشعار محمد تيمور إلى اتجاه علمي غارق في التشاؤم والضيق بالحياة والبشر بل والطبيعة البشرية الفاسدة • ولعل هذا الاتجاه يرجع إلى تأثير تيمور بعمق مدرسة الواقعية النقدية التي ركزت على الجانب المظلم من النفس البشرية ، فلم تر منها سوى الغدر والخيانة والكآبة والظلام والارتباب والسراب ... الخ • ومن يطلع على هذا الجانب المتجهم من شعر تيمور يكاد لا يصدق أنه هو نفسه الذي كتب مسرحياته الصانحة بالفكاهة والدعابة والمرح والسخرية والتهكم والكوميديا بل وعشق الحياة • لكن هذا لا يعد تناقضاً بقدر ما يعد خصوصية وثراء لأن الأدب يرصد الحياة بكل متناقضاتها وتقلباتها ثم يجسدها في أعمال أدبية تجعل الناس أكثر قدرة على التعرف عليها وإدراك كنهها بقدر الامكان •

ويبدو أن تيمور يحسه الدرامي العميق قد أدرك أن المسرح كتجميع بشري لا يحتل هذه الجاهمة والكآبة والجيشان العاطفي ، بل هو محفل زاهر بالضحك والبهجة والتسلية من ناحية والتفكير والتأمل والسخرية من جهة أخرى • إنه أداة فنية ودرامية لمواجهة المجتمع ككل • أما الشعر فهو علاقة شخصية جداً بين القصيدة والقارئ الذي يمكن أن يعيد قراءتها مرات ، أو يركز على أبيات أو صور معينة ، أو يرجع لها متى شاء • ويمكن أن يترك عواطفه وانفعالاته تتدفق ما شاء لها التدفق ، خاصة عندما يكون الحزن الذي تجسده القصيدة من النوع الذي يطهر النفس ويرتفع بها إلى درجة من الشفافية الصوفية ، وليس ذلك الحزن الذي يبعث الاكتئاب والاحساس القاتل بالعدم •

وأحياناً يمتزج الحزن بالغضب والنقمة على أوضاع لا تمت للقيم الإنسانية بصلة فتتحول القصيدة إلى طاقة متفجرة لا تمت بصلة من قريب أو بعيد إلى تلك القصائد الرومانسية الهامسة ، الرقيقة ، الناعمة ، العاشقة للطبيعة والحياة • وهذا يعني أن القصيدة عند تيمور تتشكل طبقاً لخصائص المضمون ومتطلباته ، فليس هناك شكل فني جاهز ومسبق لصب المضمون فيه • مما يدل على وعي تيمور المبكر بعدم انفصال الشكل عن المضمون لأنهما في الحقيقة وجهان لعملة واحدة هي العمل الأدبي • وبصرف النظر عن استخدامه لبحر شعري معين ، فإن هذا البحر لا يفرض عليه

التزامات مسبقة بل يتحول بين يديه الى مجرد وسيلة أو أداة للتعبير الشعري من خلال الوزن والإيقاع . ولذلك كان لكل قصيدة النبرة أو النغمة أو البيئة الفكرية والفنية الخاصة بها . فملا نجد في قصيدة « الشاعر الغضبان » نغمة مختلفة تماما عن النغمات التي لمسناها في قصائد أخرى له . إنها تبدأ بصرخة غاضبة على لسان شاعر فقد الأمل في إصلاح أحوال البشر . فأصبحت به رغبة حارقة تهجر هذه الحياة بكل ما فيها ، بل وأصبح الموت نفسه أمنية إثيرة يطالب بها لعله يجد فيها الراحة التي افتقدها تماما على الأرض . وليس بالضرورة أن يكون هذا الشاعر هو تيمور نفسه لأنه يجسد بصفة عامة أزمة الشاعر – أي شاعر – عندما يجد قصائده التي كتبها بعصارة روحه ودم عروقه ووهضات فكره وقد تحولت الى مجرد حبر على ورق أو صرخة في وادي الصم أو ضياء في بصائر طمسها الخيانة والقدر والخسة ، فلم تعد ترى سوى القبح والعفن والبشاعة كأوضاع طبيعية لحياتها . وعندما أحس الشاعر بعجز شعره في مواجهة هذه الأوضاع وتعريتها ، تآقت نفسه الى الموت ، إذ لا راحة حقيقية سوى الراحة الأبدية :

« هيثوا لي في باطن الأرض قبرا ودعوني أنام تحت التراب
في ظلام القبور راحة نفسي ومن النور شقوتي وعذابي
وادفنوا في التراب ديوان شعري فوق قلبي المملوء بالأوصاب
فيه مكنون ما احتواه جنائي وعزيز فراق ذاك الكتاب
هو بعضي قبل أموت وأنسى في ظلام الحياة نور شبابي
وانثروا فوقه الزهور وحسبي من شذاهها منابيع الآداب
هي رسل الهوى تذكر قلبي بشغفها ذوات حسن عذاب
قد رشقنا منها النعيم ولكن قد شربنا من بعده كأس صاب

ومأساة الشاعر تتمثل في أن الشعر ليس مجرد وظيفة يمكن أن يتخلى عنها لوظيفة أخرى كما هو الحال في معظم الوظائف التقليدية عندما يكتشف صاحبها عدم جدواها . فالشعر هو حياة الشاعر ، ونور شبابه ، وبعض نفسه ، ومكنون ما احتواه جنانه . ولذلك تتصاعد نغمة الغضب والعدم لدرجة أن الأدراان أصبحت مرادفا للصحاب ، وأصبح أديم الغبراء موضوعا للتمنى بل والتفزل :

« في أديم الغبراء تذهب عني من حياتي أدراان من هم صحابي
هي أمي خرجت منها صغيرا واليهما بعد المسات إياي

قبلة من تراب أم حسنون هي خير من لثم حلو الرضباب
وعناق الأحجار في التراب أولى من عناق الأصحاب والأحياب ،

وكمعظم الشعراء الرومانسيين يجد الشاعر عزاءه في الأرض التي يرى فيها أمه الحقيقية التي خرج منها عند ميلاده ولن تبخل باحتوائه عند مماته ، فلم يحدث من قبل أنها لفظت انسانا عاد اليها بعد انتهاء رحلته في الحياة ، بل انها تحتويه الى أن يصبح جزءا لا يتجزأ منها ، انها الأم الوحيدة التي تستطيع احضانها أن تحتوى البشر جميعا منذ بدء الخليقة وحتى نهاية العالم ، حتى احجارها لم تعرف الكذب أو الزيف أو البهتان في عناقها مثل الأصحاب والأحياب الذين يتظاهرون بالعناق وهم يخفون الخناجر في أكمامهم ، من هنا كانت اللحظات الممتعة والسوداوية والمأسوية والمدمية التي تومض بين أبيات القصيدة فتعري مظاهر الزيف والخداع والخيانة والفدر في صور تقشعر لها الأبدان :

« ان فجر الدموع يتلوه عندي يوم أرساتها مساء اكتئاب
ماتلا فجرها لمتلى صبح كيف يتلوه وهو رهن المصاب
ضاع نصحي وضاع منه رجائي في صحابي وضاع قبلا عتابي
رب خل في صدره كل غدر وخداع يلقاك بالترحاب
يتبدى من عينه وهو يرنو في ظلام الريا لظى الارتباب
لا ينبل الوفي في العيش الا ما ينبل الظمآن لمع السراب
لا يفرنك من صديق خؤون اسود قلبه بياض الثياب »

فقد أصبح الوفاء والحب والود والصديق والرجاء في نظر هذا الشاعر عملة نادرة واستثناء من قاعدة كئيبة جاثمة على أنفاسه كالكاينوس ، ولذلك فان حالته المأسوية هذه ليست استثناء :

« يا صديقي ولست أول حر عانده الأقدار في الأصحاب
قد جهلتم أسرار قلب أمين فاعدوني أن ضاع فيكم صوابي »

ويبدو أن القاعدة القديمة التي تقول انه لا كرامة لنبي في وطنه مازالت وستظل مطبقة ، واذا كان الشاعر هو نبي العصر الحديث ، فلا بد أن يجتاز نفس المحنة ويتجزع نفس الكأس المرة .

وقد سيطرت هذه النغمة المتشائمة والمدمية والمأسوية على قصائد عديدة لتيمور مثل قصيدة « النجم الأقل » التي تبدو في مطلعها قصيدة زئاع تقليدية لفئة جميلة رحلت في عمر الزهور بعد أن كانت تملا الدنيا

حيا ودفنا وجمالا ، لكن مع توالى الصور الحادة نجد تيمور يضرب بشدة على أوتار ثنائية أو جدلية الوجود والعلم التي مرونا بها من قبل في قصائده عديدة له ، ثم يضيف اليها تساؤلات كونية بلا اجابات شافية أو غير ذلك وكأنه كتب على الانسان أن يواصل التساؤل كمتفلس في حد ذاته للتعبير عن حيرته التي لا مهرب منها :

هأهى فى القبر فى ارتباج من الوجد سدة والبعد جملة المفات
أم دهاها من هـوله ما دهاها من جلال وخشعة وعظا
أم تراها والقبر طآن روت أرضه من لآء العبرات
أم تراها لاقت من الأرض أما وهبت جسمها لذيق السبات •

وتصل الواقعية النقدية المتشائمة بل والرفض المطلق للحياة الى قمة مثيرة للربح في قصيدة « ظلام النفس » • قمة مظلمة ، باردة ، عارية ، لا تحمل في الأفق أى بصيص من أمل لدرجة يمكن أن نقول معها انها ليست صورة موضوعية لانسان يجسده تيمور في قصيدته ، بل هي نزيف دم من قلب الشاعر الذى أثخنه جراح اللثام وطعنات الحاقدين • وهنا يمكن طرح تساؤل لن نجد اجابة عنه ، ومع ذلك فانه تساؤل مثير للتأمل والدهشة : هل كان تيمور رافضا للحياة في داخله بحيث رحل في عمر الزهور عندما فقد ارادة الحياة ؟ انه يرجو الموت في هذه القصيدة أن يسرع الخطى كي يخلصه من الطريق المسدود المظلم الذى دخله بلا رجعة ، فهل يمكن أن تحتوى قصيدة على احساس بالمرارة والعلم والفناء أكثر حدة من هذا الاحساس ؟

• أسرع وسدد فى الطريق حق خطاك ان العيش غدير
أسرع فأنسى يائس اذ ليس بين الناس ير
أسر وخذ روجى ولا ترحم فليس لدى صبر
يا موت لا ترحم شبا بى انه والله مر
أمن المصائب لى فؤا د أم من الأحران عمر ؟
ماذا أقيت من الحيا ة وما بها شيء يسر ؟
ان الحيا لمرح والناس أشباح تمر
والعيش عندى صفحة عنوانهم لـؤم وشر
فمن الشهادته لليتا عب للشقا - أين المفر ؟ •

ويتدفق نهر الأحزان الممتة . المتدفقة . المتناقلة ، المفرقة لقارب الشاعر الكسير في قصيدة « أمس واليوم » التي يجسد فيها دورة الزمن الحثيئة ، والذكرى التي لا تنمحي ، والبكاء على الإطلال التي لن تقوم لها قائمة ، وتلاشي الحدود بين الوهم والواقع ، والتيه الكبير الذي ينكمش ويتلاشى عند باب القبر * وأيضاً في قصيدة « الليل أقبل » التي يجدد فيها تيمور تقاليد الشعر العربي الكلاسيكي حين كان البيت الواحد في القصيدة يشكل الوحدة الأساسية بها ، ويمكن الاستشهاد به كمثال سائر أو قول مأثور على حدة * ومع ذلك فكل أبيات القصيدة ضرب عنيف وقاسى على أوتار الضياع والالم والبؤس والاحباط واليأس والوهم والأسى والاستسلام والشر والسقم والهم والظلام الذي ليس بعده اشراق *

لكن جدلية الحياة والموت في شعر تيمور لا تسمح بانتصار أحد طرفيها على الآخر ، والا انتفت عنها صفة الجدلية * ففي قصيدة « الصبح أقبل » يعود التوازن الى نظرة تيمور الى الحياة فيعزف نغمة مختلفة تماماً عن النغمات التي استمعنا اليها في قصائده سابقة ، وهذا دليل على تمكن تيمور من ناحية المنظور الفكري والابداع الشعري الذي لا يمكن صبه في قالب واحد أو شكل مسبق * فهو يترك نفسه للحالة النفسية أو الجو العام للقصيدة دون قيود أو حساسيات أو توجهات مسبقة ، مما يكسب شعره تنوعاً وتفرداً ويضفي على كل قصيدة شخصية مميزة لها ، فيزداد ثراء وخصوبة * يقول في « الصبح أقبل » :

« قم من سباتك وانظم الأشمارا	فالصبح أقبل والظلام توارى
لك من شعاع الشمس وحى قادر	سلب العقول وحر الأفكار
ما أنت الا صوتته تترك الأل	عشقوا الطبيعة ذاهلين سكارى
تشدو على فتن الوجود مرتلا	آباته وتداعب الأزهارا
بين القلوب وبين صوتك الفة	وجدت لها بين القلوب قرارا
فكان من نبرات صوتك رحمة	جعلت ظلام البائسين نهارا
حطت مآقيهم وكان لبؤسهم	سيل جرى من دمعهم أنهارا
فالبؤس بين الناس طير نائح	أبكى قلوب البائسين وطارا » *

هذا الموقف الدرامي الذي يخاطب فيه تيمور الشاعر داخله أو الشاعر بصفة عامة ، يضرب على أوتار البشر والتفاؤل في النفس البشرية نغمات متناقضة تماماً مع تلك التي وردت في القصائد السابقة * وهذه السمة من سمات الشعر الرومانسي الذي يمكن أن يتراوح بين قاع الحزن والكآبة

وقفة البهجة والنشوة مصورا بذلك تناقضات الحياة في أحد صورها وأشدها وضوحا وتكتيفا . فكما وجدنا في قصائده السابقة عناصر متدفقة من الجانب المظلم من الحياة بكل صورة القاتمة : نواح الليل ، عقوق الاخوان ، وثبات الذئب ، خداع الأوهام ، انقضاء الأجل ، شواهد المقابر ، ظلام الحجرات ، وحنينة الموت ، رعب الوحدة ، موكب الأحزان ، وطأة الليل ، طابور الأشباح ، رنين الهجر ، ليالي السقم ، أيام الضياع ، جذب الصحراء ، لحظات الطبا ، زهرة العدم ، نجد في هذه القصيدة « الصبح أقبل » الجانب المشرق من الحياة بكل صورة المضيئة البهجة : توارى الظلام ، شعاع الشمس ، انبهار العقول ، مداعبة الأزهار ، أفقة القلوب ، جفاف الملقى ، طرب بلا خمر ، قبلة الأشعار ، نغم الصباح ، غزل الشمس ، تدفق النهر ، كشف الأسرار ، أمل الوصال ، رقصات النور ، غناء الأطيار ، نسيان الهموم ، صداقة الأقدار ، تهليل الطبيعة ، والخشوع للواحد القهار .

إنها حالة من التوحد المبهر مع الطبيعة والقدر والحياة والكون . وكل صور القصيدة ورموزها واستعاراتها تدور حول محور « الصبح » الذي يمثل المعادل الموضوعي الأساسي الذي أكسبته وحدة عضوية ، ولذلك فهي تشع بالضياء والبهجة التي تصل إلى حد النشوة . وهذا دليل على لغة تيمور الرومانسية التي يمكن أن نتقصد أية حالة نفسية . ففي هذه القصيدة عناصر حية مرحة ، وأناقة كلاسيكية فائقة على مستوى الشكل برغم رومانسية المضمون والفردات . وهذا لا يعني انفصالا بين المضمون الرومانسي والشكل الكلاسيكي لأن من حق الشاعر أن يوظف أية عناصر في عمله الشعري طالما أنها موفقة دراميا فيه . ولذلك لم يمنعه الشكل الكلاسيكي من أن يكون مخلصا لماله الذاتي الغنائي ، فلم يبدد موهبته في مناسبة عابرة أو مجاملة شخصية لا تهم سوى صاحبها ، بل اجتهد في أن يسير على نهج الرومانسيين الخالص من الفرنسيين والانجليز ، فعالج الشعر الغنائي والشعر المسرحي مجسدا مفاهيمه للفن والشعر والحب والحرية والسعادة .

ومن الواضح أن محمد تيمور كان يمكن أن يفرض طله على الشعر العربي الحديث لو امتد به العمر ، لكنه رحل في التاسعة والعشرين من عمره ، فخسرت مصر وشعر الشعر كثيرا برحيله المبكر . فالشعر عنده بحث دائم عن القيم المطلقة والمثل العليا ، إنه ليس تابعيا بالانقاط والمعاني والمشاعر ، بل هو معاناة ومجاهدة ترتفع إلى المرتبة الصوفية بكل صفاتها وشفافيتها . ومع ذلك فهو لا يسير على النهج الصوفي الذي يسعى لقطع كل العلاقات بعالم الأرض حتى يصبح المتصوف روحا خالصة تعود إلى مصدرها الأول ، أما الشاعر فيجاهد لكي يجعل الأرض سلبا للسماء .

لكن تيمور في بحثه الدائب عن القيم المطلقة والمثل العليا ، ليس لديه رموز أو دلالات أو معان مطلقة . بل هي تتبدل وتتغير الى حد التناقض يتغير واختلاف السياق الشعري الذي وردت فيه . فقد كان الليل في القصائد السابقة معادلا موضوعيا ورمزا لكل عناصر الحزن والكآبة والضياغ والموت . في حين كان الصبح رمزا لكل عوامل الانتشراح والبشر والتفاؤل والانطلاق الى آفاق النشوة . لكن هذه الدلالات تختلف تماما الى درجة التناقض في القصيدة التالية « سلطان الليل » الذي يجد فيه الشاعر معادلا موضوعيا للرحمة والحنان والسعادة . فهو يبدأ القصيدة ببيت منفصل كافتتاحية ثم يختتمها بنفس البيت بنفس الأسلوب :

« أنا يا ليل أناجي منك سلطانا رحيم »

وهو بهذه الافتتاحية والخاتمة ينسج القصيدة وحدة فنية تبلور نظرتة الجدلية الى الحياة التي يتفاعل طرفاها بحيث يصلان الى الخاتمة التي كانت هي نفسها البداية . وهذه الجدلية أو الثنائية تؤكد أن الخير والشر ينبع كلاهما ويصب في النفس البشرية ، وأن كل تجربة بشرية هي تجربة مفتوحة للخير والشر معا . فإذا كان الإنسان خيرا فإنه يجعل الحياة خيرا ، وإذا كان جيلا رأى الوجود جيلا على حد قول الشاعر الرومانسي ايليا أو ماضي . وهذه النظرة السلبية قد أدت بتيمور الى رفض الرموز والدلالات الجاهزة التي تصافى عليها الناس في حياتهم اليومية ، وإعادة صياغتها وتشكيل دلالتها طبقا للسياق الشعري الذي اندمجت فيه والتحت به . ولذلك تختلف دلالة الليل في هذه القصيدة « سلطان الليل » عنها في قصائده سابقة :

« لا أرى في الصبح الا كل غدار أثيم
وأرى في الليل سمدي يحمل الخير العميم
هو في عيني نقى ناصح صافي الأديم
وبه صبحي كثير بمد أن كنت اليتيم
ومليك الليل يحيي ما غدا مني رميم
هو لي خل أمين ولافكارى نديم »

انه يعود هذه المرة الى الليل ليستمد منه السعادة والسلام الروحي والنقاء والصفاء والتجديد النفسى ، لأن ضوء الصبح يرى أمام عينيهِ كل حور القبح والبشاعة والخيانة والغدر والاثم . يعود الى الليل الذي تستيقظ فيه روح الشاعر وملكانه وقواه بعيدا عن الصور الكثيبة والقائمة

والمفنة • يعود اليه من جديد ليستلهمه الحكمة والجمال والخير والحق
وقد اختلى بنفسه وهي في ذروة صفائها وشفافيتها :

• أحده اللذات تترى ان دنا الليل البهيم
فأرى وحى طروباً بين هالات النجوم
منشدًا شعري واني لست أدري ما يروم
ومليك الليل يدني من فمي خمر النسيم
هو لي خل أمين ولألكاري نديم »

ولا يتوقف محمد تيمور عن التجريب سواء على مستوى المضمون
الفكري أو الشكل الفني • ففي قصيدة « خواطر الوحدة » يتلاعب بدلالاته
الرمزية تحت أضواء جديدة مع تنويعه للايقاع والوزن والقافية بأسلوب
الشعر الغربي • وهو تنويع لم يخل بوزن القصيدة بل منحه خصوبة وثراء
وهارمونية متدفقة ومتحررة من قيود الميلودية الرتيبة ذات النفسة
الواحدة :

« سكن الليل وقلبي ثائر
وعيون لا تنام
واقضى صبري وحظي عائر
وشجوني والظلام
نسجت للقلب ثوب الالم

أسمع الألحان من موج البحار
وأناجي كل نجم
وظلام الليل مسدول الخمار
لايداجي نضوهم
فهو أم لنضحايا السقم

أنت يا ليل صديق الشاعر
قد شهدنا كل حسن

صاغه فيك ابتسام الصابر

فابتسما تحت غصن

وعرفنا الصبر بعد السأم

يا بنات البحر قد عز المنال

فالأم لا تلاقى

من تهادت فوق أمواج الخيال

وعسلام في المآقى

سفتك دمع الهوى المنصرم

ايه يا من لا ترى صورتها

في المنام أين أنت

أنت يا من ، ان دنت ، شيمتها

إن أضام قد جفوت

فوجودي قد غدا كالعدم *

يلاحظ القارىء أيضا القافية الداخلية في الأبيات التي تضيف مزيدا من التنوع في الإيقاع : نائر وعائر ، عيوني وشجونى ، لا تنام والظلام ثم القافية الختامية للفقرة : الألم * ثم البحار والخمار ، أناجى ولا يداجى ، نجم ونضوهم ، ثم السقم * وفى الفقرة الثالثة : الشساعر والصابر ، شهدنا فابتسما ، حسن وغصن ثم السأم * وفى الفقرة الرابعة : المنال والخيال ، فالأم وعلام ، نلاقى والمآقى ثم المنصرم * وفى الفقرة الخامسة : صورتها وشيمتها ، المنام وأضام ، أنت وجفوت ثم العدم *

ويتسلل تيمور الى عقل القارىء وقلبه من خلال قدرته التشكيلية على اشتبايح الرؤية ، وقدرته الصوتية على اشتبايح الأذن * مكون الليل ، عيون سهرانة ، شجون الظلام ، الحان موج البحار ، الخمار المسدول ، سطوع النجم ، ابتسام الصابر ، بنات البحر الحوريات ، أمواج الخيال ، دمع المآقى ، الصورة الغائبة ، وجود العدم أو عدم الوجود *

ومن يطالع على أحوال الدنيا في عقد العشرينيات ، ذلك العقد الذى وصفه الأدباء والكتاب والفنانون بالعقد المضطرب أو اليائس أو المجنون ، يدرك كم كان محدود تيمور مستوعبا ومشبعيا بطروف ذلك العصر المرهق

لدرجة أن قصيدته « خواطر الوحدة » تجسد نفس أصداء الثورة والألم والسقم والسأم والضيق والعلم التي تردت بعد ذلك في قصيدة « أرض الضياع » للشاعر الأمريكي الكبير ت . س . اليوت التي نشرت لأول مرة عام ١٩٢٢ ، أي بعد قصيدة تيمور بحوالي ثلاثة أعوام . وهذا يدل على أن حياة تيمور في فرنسا بصفة خاصة وأوروبا بصفة عامة لم تكن لمجرد دراسة الحقوق ، بل كانت معايشة للنضال الثقافي والحضاري والأدبي والفني بحيث استطاع أن يلمس نبض العصر وأن يكتب ويبدع على مستوى . ولم يكن الأمر مجرد استيعاب لأفكار وتيارات ومضامين العصر بل كان مضمنا كاملا للأشكال الفنية والمدارس الأدبية والأساليب التعبيرية الجديدة ثم تطعيم الأدب العربي والعصرى المعاصر بها . ومن هنا كانت ريادته سواء في التجديد القصصي أو المسرحي أو الشعري أو النثري أو النقدي أو الحضاري .

وقد استطاع في هذه الريادة التجديدية أن يجمع بين الأصالة والمعاصرة . فهو لم يتخل عن أصول الشعر العربي الكلاسيكي ، فإن معظم قصائده لا تخرج عن إطار البحور والأوزان الخليلية . لكن من يقرأها يدرك أن الشكل أو الإطار التقليدي قد انطلق إلى آفاق لم يبلغها من قبل بصرف النظر عن تنوع القافية . فالتجديد واضح في الصور والرموز والاستعارات والتشبيهات والإسقاطات والإيجاءات وتوظيفها دراميا وعسويا داخل القصيدة . وواضح أيضا في الوحدة الفنية للقصيدة التي ترتبت على هذا التوظيف الدرامي والمضوي لكل جزئياتها وعناصرها بحيث يصعب أن نحذف بيتا أو نحلله في معزل عن القصيدة ككل .

ومن ملامح تمكن تيمور من التراث الشعري العربي قدرته على معارضة فحول الشعراء الكبار من أمثال محمود سامي البارودي كما فعل في قصيدته « أنا وهي » التي عارض فيها قصيدة البارودي « هو البين حتى لاسلام ولاد » . ولم تكن المعارضة الشعرية لمجرد اثبات القدرة على قرص الشعر في مواجهة شاعر عملاق كالبارودي ، ولكن لتقديم منظور جديد خاص بتيمور وأثر إلى عقله وقبله . ويتمثل في أن قيمة الإنسان تنبع من ذاته قبل أن تكون عند الآخرين . والإنسان إذا فقد كبرياه فانه يصبح ريشة في مهب الرياح :

« سلام عنيها لا لقاء ولا ود ولا دمة في العين يدفعها الوجد
يعز على نفس الأبية أنها ترق لمن أضحت وليس لها عهد
أطل أسير الحب أرعى عهوده كأن الهوى سيف وقلبي له غمد
إلى أن أرى طيف الخيانة جائئا وراء الهوى يرنو إلى فارتد
وأرجع مكاوم الحشى يستغزني إلى الهجر مجد لا يعادله مجد

أكرم ألاما إذا ما تدفقت على الناس والقضا لها وقد
ويسمع من الليل صوتا إذا دوى تفرغت الموتى وجاوبها الرعد
وأغدو ولي نفس إذا رامها الهوى تنور، ولي قلب هو الحجر الصلد .

فقد كبح جراح الجيشان العاطفي الذي غمرنا في قصائده الرومانسية
الحاملة . فإذا تعارض الحب مع الكرامة فالقبح المعلى للكرامة . فالقصيدة
زائفة بالمواقف الدرامية والصور التشكيلية التي تجسد الحب سيغا
مغمودا في القلب بدلا من أن يكون ينبوع الحنان والدفء والسعادة ، في
حين يرى العاشق طيف الخيانة يرنو إليه وقد جثم وراء الهوى فترتد بعيدا
عن مواطن الذل والهانة . وبرغم أنه يرجع حزينا متألما ، فإنه يندفع إلى
الهجر الذي يجد فيه مجدا لا يعادله مجد . ففي مواجهة الخيانة ليس هناك
سوى القلب الذي قد من حجر صلد بعد أن تولى الزمان الذي كان فيه
يناجي نجوم الليل ويكفكف دموعه ويتجرع اليأس :

«مضى ذلك العهد القديم وما انقضت مطالب حب ليس يحصرها عند
وياقلب لاتجزع فللدهر صولة وما أنت ياقلبي جبان ولا وغد
ويا لبنى قومي وقد جسد جدكم اليكم فتى إن خانه الدهر يشمتد
تألى على فعل المكارم بصد ما تقاعس عنها يوم قامت به هند
ذروة إلى العلياء يرقى سمائها فقد ردت الأقدار من غيب الوجه »

ومن يقرأ قصيدة البارودي يكتشف مدى استيعاب وعظم تيمور
لشعره لدرجة أنه يعزف نغمة معارضة أو موازية أو متفاعلة مع قصيدته
فيزيد بها خصوصية ويضيف إليها رؤى جديدة ، وهو ما يؤكد نظرية البوت
في أن الشعر القديم يؤثر في الجديد كما يؤثر الجديد في القديم ، خاصة
إذا كان الجديد رصينا كالقديم برغم اختلافه معه ومعارضته له . فقد كانت
رصانة تيمور واضحة وتدفقه الشعري غامرا برغم تقيده بالشكل والبحر
الذين اتخذهما البارودي لقصيدته . فهو قادر على توظيف البحر سواء
أكان من اختياره أو مفروضا عليه .

ويضيئ بنا المقام في هذه الدراسة التي تعالج التحديث الشعري عند
تيمور لتحليل ديوانه كاملا ، لكن يمكن القول بأن هذا الديوان يجمع بين
الوحدة والتنوع في آن واحد . الوحدة في المنظور الفكري والفلسفي
والإنساني المتسق الذي لا يتبدل ولا يتغير بتغير المضامين والموضوعات
والرؤى التي يبلورها في قصائده . وذلك برغم أنه منظور متعدد الزوايا
والإبعاد والأعماق . وجماع دراسة وموهبة ونظرة ثاقبة وخبرة حياتية
عميقة . فقد أصبح البوصلة التي ترشد سفينته الشعرية والقصصية
والمرسجة والثرية والتفدية والحضارية وسط التيارات الأدبية والفنية

والفكرية ، القديمة والجديدة ، المحلية والعالمية ، فلم يضل طريقه واستطاع أن يكتسب لابداعه الأدبي والفني شخصيته المتميزة واتساقه الفكري .

لكن هذا الاتساق الفكري لم يمنع ابداعه الأدبي من التنوع الذي تجنب الرتابة والتكرار والاجترار . فهو لا يفرض شكلا فنيا معيناً ومسبقاً على أعماله الأدبية سواء أكانت شعرية أم قصصية أم مسرحية ، بل يترك المضمون بعناصره وخصائصه وطاقتاته التي تمكنه من التوليد والتطوير الداخلي لعمله الأدبي ، كي يختار الشكل النابع منها والقادر على التعبير عنها . ففي الشعر مثلاً كان يترك حرية اختيار البحر للحالة النفسية التي تمرر عنها القصيدة ومضمونها الفكري ، وليس للقصيدة طول محدد لأنها تنتهي عنده حيث يجب أن تنتهي بحيث يشعر القارئ أنه لا يمكن إضافة أبيات أخرى بعد البيت الأخير .

ومن السهل تتبع هذا التنوع الفني في قصائده مثل « الدار الحزينة » التي يجدد فيها تقاليد البكاء على الأطلال ، والعيش وسط الذكريات في الشعر الرومانسي ، والشكوى من الزمن الذي لا يترك شيئاً على حاله . وكل الصور والرموز تعبر عن الحياة في الماضي ، ثم تصبح أكثر مأسوية عندما تعبر عن الهوة السحيقة بين الماضي والحاضر ، وسقوط العاشق في قاعها ، فلا يستطيع العيش في الماضي إلا عن طريق الوهم والخيال الكاذب ، وفي الوقت نفسه لا يستطيع اللحاق بالحاضر :

« مالى أسألك السعادة والهناء وظلام هنئ الدار لم يتحول
مالى أرتل عند بابك خائفاً أى الغرام كراهب متبتل
أبكى كما يبكى اليتيم وقد بدا منى ندير الشر للمستقبل
وأحن للزمن القديم مردداً سرى وأعيس للزمن المقبل » .

وفي قصيدة « الضحايا » يبلغ تعاطف الشاعر مع الإنسانية المذبذبة قمته . ولا يرى أسلوباً للتأثير في القارئ سوى الصور الكابوسية التي تنتاب من قلب نواح الليالي ، والسجن الذي سقطت فيه الرحمة مشلولاً الأعضاء ترجو الرحمة لنفسها أولاً ، فالأغلال في عنقها ولا أمل في رحمة السجنان ، والضحايا يهيئون على وجوههم ، البرؤس أمام لهم والبؤس يمشى خلفهم ، والألمى يهزمهم ، والناس لا تعلم . ولم يجد الشاعر سوى شعره كى يصبح قناة التوصيل بينهم وبين الناس الذين لا يأمل فيهم كثيراً لأن معظمهم يتعمد ليل نهار في محراب المال ، ومن اتخذ من المال الها له لا يمكن أن يفرط فيه .

وهكذا يرمى تيمور بالمساة في وجه البشر بلا هوادة . فهو لا يتوهم الأمل اذا لم يجده . فالبشر هم الذين يصنعون الأمل للبؤساء والضحايا والضائعين ، وهم أيضا الذين يفرقونهم في بحار اليأس والبؤس والضيق . وما على الشاعر سوى أن يواجههم بهذه الحقيقة دون مواربة فلا يعقل أن يموت الضحايا من الجوع والفاقة ويعانى آخرون من التخمة ومتاعب التراء .

ونظرا لماسوية المضمون وتعريته لسلبية من أخطر سلبيات المجتمع الانساني ، فقد استخدم تيمور أسلوبا شعريا غاية في البساطة والسلاسة بل والرصانة في الوقت نفسه حتى يصل برسائله الى أكبر قطاع ممكن من القراء ، خاصة وأنه يؤمن بأن معيار الشعر الجيد هو سهولة فهمه ، وبالتالي قوة تأثيره في قارئه ، مما يؤدي بالضرورة الى تأكيد القيم التي جسدها وبلورها في وجدان القراء لعملها تشكل سلوكهم بتأثير من المضمون المطروح في القصيدة .

ولذلك فانه على الرغم من أن شعر تيمور قد كتب برمته في مطلع القرن العشرين ، فانه لا يزال في أواخر القرن طازجا ومؤثرا فيمن يقرأه . وكان من الممكن أن ينتشر هذا التأثير على مستوى جماهيرى عريض لو أن الأضواء الاعلامية سلطت عليه ، لكن ديوان تيمور لم يطبع سوى مرتين ، وذلك برغم أن تيمور استطاع أن يهبط من برج الشاعر الوهمى الى كهوف بلاده ودهاليزها الممتعة وأزقتها العارية ، وراع يصمت عن الأغلبية الفاعلة والمحنونة في الوقت نفسه وليس عن الأقلية الأرستقراطية المرفهة التي كان ينتمى إليها قاليا وليس قلبا ، إذ أن قلبه كان مع الانسان الذي لا يجد لنفسه سندا في هذه الحياة . فوضع شعره في خنمة قضيته بلغة بسيطة، وصور مركبة ، واستعارات بليغة ، ورموز موحية .

كان مثل أى شاعر كبير يعبر عن القضايا التي تشغل أبناء شعبه ، كل أبناء شعبه ، لا المثقفين فقط أو السياسيين أو المسئولين وحدهم . ولذلك اختار الأسلوب الشعري المناسب لهذا التوجه الفكرى ، فهجر المعاجم الشعرية الثقيلة ، والتعبيرات المتقنعة ، والتراكيب والمترادفات المزخرفة بالمحسنات والزخارف اللفظية الى لغة رومانسية ، سلسلة ، متدفقة لا تتوقف أو تنحسر الا عند نهاية القصيدة . وكان مؤمنا بأن الكلمة الصادقة تصل الى قلوب الناس وعقولهم دون عوائق ، عندئذ تصبح أكثر تأثيرا وفعالية من أى سلاح نارى . ومن هنا غمس قلبه في آمال الناس وآلامهم وخواطرهم وأفصالهم وطموحاتهم واحباطاتهم ومخاوفهم وهواجسهم ، ليرد اليهم بضاعتهم وقد تخلصت من الشوائب وكل عوامل

التشويش ، فيرونها صافية ومبتلورة ، فيكتشفون خفايا نفوسهم وطاقتها
المطلقة وينطلقون بقوة دفع جديدة بعد أن يتخلصوا من الرواسب والراكبات
والعقبات والقيود التي تعوقهم .

وبرغم هذه الهلوم الانسانية الثقيلة لم يستجيب للسطحية والمباشرة
والتقريرية في بناء القصيدة ، ولا وقع تحت تأثير نماذج سابقة ليحاكيها ،
بل حافظ على سلامة أوزانه وأحكم قوافيه برغم لجوئه الى تنويعها في
بعض القصائد . ولم يتردد في الوقت نفسه في الافادة من مدارس الشعر
الغربي وتياراته التي أطلع عليها في أثناء اقامته في أوروبا ، فجاء ديوانه
اصيلا ومبتكرا فجمع بين الأصالة والمعاصرة دون حساسية أو حرج .
ولم يكن ليملك هذه القدرة وهذا التمكن الا من خلال القراءة والدراسة
والتحصيل والتناغم والمعايشة الحميمية للحياة في كل صورها التي تتبلور
في أشعاره التي تسقط فيها الحواجز والجدران السبكية التي تطمس الرؤية
الحقيقية والصادقة للأشياء . فقصائده تملك من الشفافية ما يخترق
الحجب ويطل على الجانب الخفي من الحياة ، سواء أكانت القصيدة تتغنى
بالذات الانسانية الفردية أو الجمعية .

نجد هذا التيار في القصائد التي تتغنى بالذات الانسانية الفردية
مثل « يلومني قومي » التي يصور فيها طيش القلب عندما يفرض الحب
على صاحبه كقدر لا فكاك منه ولا ينفخ معه النوم ، وقصيدة « صبرا
فؤادي » التي يجسد فيها الصراع بين قيد الحب وحرية الهجر من خلال
الصور والاستعارات والرموز المتقابلة : الأبيض والأغبر ، الماء العذب
والجبر ، الذل والكرامة ، القيد والحرية ، وقصيدة « بك قابي » التي
تدور حول الصراع بين الماطفة والكبرياء ، الذي يضع العاشق بين شقي
الرحى ، فاذا كان الحب قدرا فان الانسان لا يزال يملك الإرادة في مواجهته،
وقصيدة « الشفق » التي يلعب فيها الشفق رمزا أساسيا أو معادلا
موضوعيا بشكل محورا لصور رومانسية في منتهى العذوبة الشعرية
والشاعرية في آن واحد ، وقصيدة « الطائر السجين » التي تشكل اطلالة
على الجانب المعتم من الحياة الزاخر بكل عوامل الاحباط واليأس والضيق ،
ومع ذلك تنتهي بنغمة مثيرة لاحساس عميق بالتطهير تنحسر أمامه كل
أمواج الكتابة التي غمرت أبيات القصيدة :

« طائر العشاق ، صبرا ان نأى عنك المرام
قد بلوت الناس طرا فعلى الحب السلام
قم على الفصن وغن واهنك السر الهفين
ردد الأحزان عني يا صدى القلب الحزين » .

فالطائر السجين رمز لسجن الشجون التي يقبع العشاق بين جدرانها السميكة يملأ اراذلهم طنا منهم أنها الحرية الحقيقية ، ثم يقارن تيمور بين الطائر السجين والطائر الذي ينطلق مع النسيم ليشدو بين الحقول وفي الرياض وفوق السلال ، كي يجسد في قصيدته جدلية أو ثنائية القيد والحرية ، المدم والوجود ، الخمول والحيوية ، ونظرا لأن الحياة لابد أن تستمر فقد تجلت في نهاية القصيدة بشائير انتصار الحرية والوجود والحيوية والانطلاق .

في قصيدة « عرش الحداد » يواصل تيمور الاطلاع على الجانب المأساوي المغم من الحياة . فهناك جزء أو عنصر كامن في أعماق النفس البشرية المظلمة يجعل التماسية كامنة في أعماق السعادة والعكس صحيح . فالنشوة التي يجدها العشاق في الحب لا حدود لها ، ومع ذلك ينبع الحزن والاكتئاب من أعماقها ليحيل الضياء الى ظلام ، والابتسامة الى دمع ، والضحك الى نواح لدرجة قد تصل بالعاشق الى اقامة عرش للحداد عندما تقرب سعادته بلا عودة . انها جدلية الحياة التي حيرت تيمور كثيرا وجعلت عديدا من قصائده تنويعات على نعماتها وعزفا على أوتارها القامضة المشدودة دائما .

لكن ارادة الانسان في اشعار تيمور لاتعرف الاستسلام والرضوخ مهما كانت الضغوط والاحباطات . ففي قصيدة « استعطاف » تقف كبرياء العاشق شامخة كالطود في مواجهة كل التحديات ، ويمتد المعادل الموضوعي الذي يمثل العاشق ليشمل الانسان في كل زمان ومكان ، وتتحول الحبيبة الى رمز يحتوى ويشير الى معان أشمل وأكبر من وجودها .

« حبيبتي نحن قوم لا يفرهم صرف الزمان فان عاداهم صبروا
عاشوا على الضيم أحرار غطارفة سجان ان ملكوا الدنيا أو افتقروا
لا يابيهون لدى بطش يناوئهم يفشى ديارهم والليل معتكر
يحدون عرضهم في كل ملحمة ما خانهم في التزل القلب والبصر
المجد رائدهم والصدق شيمتهم والحب عندهم يحلو به العمر »

في قصيدة « صورة من صور الليل : الأم التاكل » يعود تيمور الى تعاطفه الجارف مع الانسانية المعذبة بمصادقية فنية وروح مرهفة ، ليس هذه المرة بصفة تجريدية عامة ولكن بصفة تجسيدية خاصة بشخصية الأم التاكل ومن خلال صور كابوسية يود القاري أن يقيق منها :

« وقفت تبكي وما من سامع غير آذان الظلام الأقتم
لاترى في فحة الليل اذا نظرت ، غير قبور جنم
تصدع الظلماء منها صرخة خرجت من قلبها المنهدم

تقرع الصدر وفي القلب أسي شق ذاك القلب شق الجلم
تلطم الوجه بكف أسود وتناجي جثة المخترم
واذا ما صرخت جاوبها من فم الأقدار صوت المدم
هي والأقدار تجرى حولها جنة في موجهها المنتظم ،
واذا كان الشعر من هبات الله التي منحها للبشر للتخفيف من
ويلاتهم ، فان تيمور يؤمن بأن هذه المهمة المقدسة لا يستطيع أن يقوم بها
شاعر بمفرده ، وإنما هي منظومة إنسانية وفكرية وفنية يشارك فيها كل
الشعراء ، كل بقدر الموهبة التي حباها الله بها والزوايا التي ينظر بها إلى
الحياة . فقد تخطى تيمور حدود الترجسية التي تصيب كثيرا من الشعراء
إلى الموضوعية الإنسانية الشاملة التي جعلته يدعو زملاءه في الشعر
لمشاركته في هذه المهمة :

« يا رجال الشعر قوموا وانظروا صورة للباس المهزم
تلك أم أودعت مكرهة طفلها المحبوب جوف الرجم
وجئت تبكي على جثته ودموع الموت لم تنسجم
خففوا الوطأ لئلا تزعجوا شبح اليباس وطيف الألم » .

في قصيدة « دموع الشفق » يؤكد تيمور وظيفة الشعر في منح
الأمل للإنسان لأنه يمكنه من اختراق حجب المستقبل ببصيرته فيتجاوز
المحنة العابرة التي تقض مضجعه :

« والشعر في أحزانه يسكب كأس الأمل
يحميل في أكفانه غوامض المستقبل »

فالشعر ليس مجرد تسليية عابرة للاستمتاع بها في وقت الفراغ ،
وإنما هو ضرورة حياتية لا يستغنى عنها الإنسان المتحضر المرحف
الاحساس . فهو ينتقل به من مرحلة البصر إلى الحق البصيرة التي ترى :

« تحت هذا التراب نامت أنفس فسي خبوت من عظام ودم
فانظروا مقبرة في طيها يرقد البصر في جنب العمى
واسمعوا من بابها موعظة واعدوا فيها جلال القدم » .

وعنه البصيرة التي تمكن الشاعر في قصيدة « زفرات الشباب »
من ادراك الجانب المغم من الحياة حيث لا يرى بين الناس أصحابه ،
فالحقائق مرة ، وعلى القلب أن يصبر ، وعلى العقل أن يستوعب ويتسلح
بالوعي اللازم لمواجهة هذه الحقائق . وبرغم هذه الحقائق فإن القصيدة

لا تبدو متشائمة ولا تثير الكآبة في نفس القارىء ، بل تمنحه رؤية
ثاقية وتثير له أغوار الغابة البشرية فلا يفضل طريقه فيها . فلاكتساب
يصدر عن الأشياء الغامضة والمراوغة . والظواهر التي يصعب تفسير
سلبياتها وتنوير خلفياتها . ولذلك فإن الإنسان يلجأ إلى التفاوض
والتشاور عندما تعجز بصيرته عن اختراق حجب الظواهر الغامضة ، وهو
في كلتا الحالتين لا يملك اليقين أو الثقة التي تمنحه الراحة النفسية .
أما عندما تتحول القصيدة إلى بقعة ضوء تعرى الجوانب المعتمة المريبة ، فإن
القارىء يكتسب البصيرة الثاقبة التي تشعره بالوقوف على أرض صلبة
مهما كانت الخفافى مرة . ومن هنا كان الإحساس بالتطهير والتنوير الذى
يحل محل الكآبة والغموض . إن امتلاك الحقيقة مهما كانت مرة هو امتلاك
الإنسان لذاته في الوقت نفسه .

وهذه البصيرة الثاقبة التى يسعى محمد تيمور لتسليح قارئه بها ،
هى التى مكنته من تحويل العنصر الذاتى فى شعره إلى كيان موضوعي ،
والخاص إلى عام ، والعابر إلى دائم . والتليل على ذلك أن له قصيدة وحيدة
تعد من شعر المناسبات التى تجنّبها تيمور تماماً فى ديوانه بصفة عامة .
هذه القصيدة أرسلها من الإسكندرية إلى صديق له فى القاهرة يعتبر عن
تأخير الخطابات تحت عنوان « اعتذار » ، وفيها ينتقل من المناسبة إلى
الأيام المتعددة للصدقة كقيمة إنسانية لا يمكن انتهاكها أو تجاهلها
أو إهمالها لأنها « النور فى الظلمة » . فالصديق هو الأخ الذى يختاره
الإنسان بمحض إرادته . وأيام الصدقة الحلوة :

« كأنها والسعد من حولها أنغام بيض الحور فى الجنة
أو نعمة الرحمن حفت بها ملائكة الرضوان والرحمة
وهل أغض الطرف عن صاحبى وأنت من قومي ومن أسرته »

ولذلك يعتبر ديوان تيمور بصفة عامة إطلاقة ذات وميض حاد على
معظم جوانب الحياة وأبعادها وأعماقها . وقد اكتسب أسلوبه ترواً وتنوعاً
وخصوبة فكرية وفنية نتيجة تفاعله الدائم مع هذه الجوانب والأبعاد
والأعماق التى يصعب حصرها . مثلما نجد فى قصائد « الجرح الأول » ،
و « كما تشائين » ، « عبتا نيكى » ، و « ليلة » ، و « مولود الهموم » ،
وهى قصائد تتراوح فى عدد أبياتها بين أربعة أبيات وخمسة وعشرين
بيتاً .

ففى قصيدة « كما تشائين » التى تتكون من أربعة أبيات يجسد فيها
صراعاً درامياً بين شد وجذب بين عاشقين ، يندرد أن نجد مثيلاً له نرى
قصيدة بهذا الحجم . وهو صراع نابع من جدلية الحياة التى تسيطر على

معظم ديوان تيمور ، حيث تجتمع السهولة والصعوبة ، والقرب والجفاء ، والوصل والهجر ، والسلام والحرب . انه صراع الاضداد في توليفة محكمة تعكس بصيرة نافذة الى جوهر الحياة التي لاتستكين ولاتستقر أبدا :

« كان ذاك الغرام سهلا وصعبا وجفاء من غير ذنب وقريبا
كلما رمت حجرها واصلتنى واذا رمت وصلها تتأبى
انت فتانة ولكن قلبى لم أجد مثله على الصعب قلبا
فاذا شئت كان حبي سلسا واذا شئت كان حبي حربا »

وهو نفس التوجه الفكرى والشعورى الذى يمتد ليتخلل قصيدة « حية الخاطر » التى يستترد فيها العاشق كبرياءه وارادته . فالحب اذا أصبح ذلا ومهانة فليذهب الى الجحيم . فهو جوهر وقيمة خالدة ، أما الذين يظنونهم مظهرًا براقًا خادعا للعيون ، فسرعان ما يتصير زيفهم . وعلى القلب أن يتسلح بنور العقل حتى لا يغرره الحسن الزائف :

« قد غرك الحسن وفيه الردى اذ ليس خافي الحسن كالظاهر
والحسن ان أودى به أهله يغدو قذى فى مقلة الناظر
قد كنت مهجورا فكُن هاجرا فالنصر والاسعاد للهاجر
لاتبتئس واخلع لباس الهوى والبس رداء الأمل الناصر » .

وفي قصيدة « أنت » تسرى الحبيبة فى كيان العاشق مسرى الدماء فى العروق . فجمالها الساحر خمر أسكره وأفقده الوعي والاتزان ، ونظرة عينها الفت فى قلبه حب مرعب يفوقه للمهالك ، وابتسامتها اشراق السعد والنشوة . لكن كل هذا السحر ليس حلالا لانه مجرد ظلال خارجى وقناع يخفى بؤرة من الخيانة والعدو ، ولذلك سرعان ما تسلم العاشق بنور بصيرته :

« جاريته منك الخيانة والعدو ر لعمري انى صريع نزالك
غير انى عقدت ألوية النص ر فكان الهجران يوم قتالك
شيمتى العفو الذى خان عهدي وكثير من حالهم مثل حالك »

وهكذا يتطور الموقف الدرامى فى القصيدة ومعه الشخصية الرئيسية التى نرى من خلالها الشخصية الأخرى ، وبالتالي نضع أيدينا على طرفى الصراع . وهذا الموقف يختلف من قصيدة الى أخرى اختلاف بصمات الأصابع . فيتنوع الشكل الفنى المنفرد لكل قصيدة . ولذلك نجد العاشق وقد ترك نفسه ريشة فى مهب رياح الحب لتلقى به حينما

شامت مثلما نجد في قصائد « ليل طويل » ، و « حياتي » ، و « أرجوحة اللاعب » ، و « هديتي » ، و « الريح » ، و « آحن إلى الأوجساع » ، و « الظبي النافر » ، و « أخاف » ، و « أنا وأنت » ، و « الخ » ، بل إنه يصل في « أرجوحة اللاعب » و « الريح » إلى قصيدة مكونة من بيتين فقط ، ومع ذلك فإنه يشحن البيتين من الفكر والصراع والتصوير الدرامي ما قد تعجز عنه قصيدة طويلة :

« أشكو الهوى للأمل الخائب يا ويحه للنفس من صاحب
كأنني بسين الهوى والمنى يوم النوى أرجوحة اللاعب »

وفي الأرجوحة معادل موضوعي وصورة فنية زاحرة بالدلالات والاستقاطات والإيهامات التي تجسدها القصيدة ثم تنطلق بخيال القارئ إلى آفاق أبعد وأعم من حدود القصيدة التي تبدو وكأنها طلقة رصاص من بندقية الشاعر ، تردد صداها عند الأفق فملكت على القارئ له .

وفي آخر الديوان يعود تيمور إلى تعاطفه الحميم مع الإنسانية المعذبة لدرجة أنه يقول في قصيدة « أخاف » :

« أخاف السعد والبؤساء حولي يسامون العذاب من السعيد »

إن روح الشاعر لا يمكن أن تهدأ ، والسعادة لا يمكن أن يكون لها أي مذاق طالما أنها جزيرة وسط محيط متلاطم بأعواج البؤس والشقاء . صحيح أن جدلية السعادة والشقاء ظاهرة نابعة من طبيعة الحياة وجوهرها ، لكن تغلب كفة الشقاء على السعادة من شأنه أن يخل بتوازن الحياة التي يمكن أن تسفل في طرق مسدودة أو متاهات جانبية أو دوائر مفرغة إذا ما أهدرت قواها الصراخ الذي انتقل إلى مستوى أكثر درامية في الشعر المسرحي الذي أبدعه تيمور تحت عنوان « القصائد التمثيلية » أو « المنولوجات » ، وكأنه به كان يعد نفسه للسير على نهج الرائد الكبير أمير الشعراء أحمد شوقي ، خاصة وأنه جمع بين الإبداع المسرحي في مسرحياته النثرية الشهيرة ، وبين الإبداع الشعري في ديوانه المثير .

وكانت أولى محاولاته في مجال الشعر المسرحي مشهداً بعنوان « النهاية » وقفت فيه كليونياترا تنظر لأنطونيوس يحارب أوكثافينوس وخافت الهزيمة فزمت على الانتحار ، وهالها أن تموت وحيدة ، فأرسلت لأنطونيوس تخبره بوثها فيكي وطن نفسه بخنجره ومات شهيد غرامه ، فلما وافاها خبر انتحاره ، أسلمت نفسها للشبان وماتت قبل أن يأسرها أوكثافينوس . والقصيدة مقسمة إلى أربعة مقاطع يمكن القارئ كمناجاة ختامية لبلورة العبرة من الأحداث المأسوية التي جرت ،

أو كتمليق من الجوقة مجتمعة ، أو من أربعة رواة ، كل يروي مقطعاً بنغمة وطريقة مختلفة عن الآخر ، ذلك أن زوايا المونولوج يمكن أن تعتمد بتعدد الرواة . يبدأ المقطع الأول على النحو التالي :

« يا ظلام النفس رفقاً بالأل ظلم الدهر وقدماً ظلموا
رقدوا في ساحة الهم وقد كانت الدنيا لهم تبتسم
قد طوى الدهر سماء لمعت لهم من قبل فيها أنجم
جفت الخمر ففي الكاس دم وكذا الدنيا خمور قدم »
ويصور تيمور كليوباترا من منظور مشابه لذلك الذي ورد في
مسرحية أحمد شوقي « مصرع كليوباترا » التي تصورها ملكة مصرية
أمنية على مصر بلدها ومخلصة لقضيتها حتى النهاية ، ولكن مع اختلاف
واضح يمثل في اتهام تيمور لها بارتكاب الظلم في حق مواطنيها ،
اذ يبدأ المقطع الثاني على النحو التالي :

« وقفت في ساحة القصر وقد وقفت فيه قديماً تظلم
ترسل الدمع على الخد دماً والأسى في رأسها يرتطم »

ولكن يبدو أن تيمور كان حريصاً على إبراز العنصر التراجيدي في شخصيتها ، على أساس أنها لابد أن تكون قد ارتكبت من الأخطاء المأسوية مثل ظلم الناس ما يجعلها تندم على ما فعلته بعد فوات الأوان ، مما يثير في داخل المتفرج أحاسيس التطهير من خلال التعاطف معها والخوف من «صيرها طبقاً لنظرية أرسطو في كتابه « فن الشعر » . فالشخصية المثالية لاتصلح أن تكون شخصية تراجيدية بهذا المفهوم لأنها تتناقض مع الطبيعة البشرية الزاخرة بالسينات والحسنات ، بالسلبيات والإيجابيات ، بعوامل الضعف وعناصر القوة ، أي أن نظرية تيمور الواقعية والشاملة للنفس البشرية تؤكد عدم وجود الشخصية المثالية أساساً . ولذلك نرى في كليوباترا جانباً واقعياً ومأسوياً لم نلمسه في مسرحية شوقي . ومن المحتمل أن العمر لو كان قد امتد بتيمور وانتقل من مرحلة الشعر المسرحي إلى المسرح الشعري وكتب معالجة شعرية مسرحية لقصة حب كليوباترا وأنطونيوس ، لكان قد عالجهما من هذا المنظور الذي يمزج الواقع بالتراجيديا . يقول عنها في نهاية المقطع الثاني :

« خافت العقبى وما الخوف سوى صدارم يقطر منه الألم
هي بين النصر والأمر غدت شهباً قد غاب عنه الكلم
أسلمت للشك قلباً هالماً فهو من أظفاره لا يسلم »

فهذه هي المشاعر الرهيبة التي تنتاب الشخصيات المأسوية عندما تواجه مصيرها النهائي : الخوف والألم والشك والهلع والمجزع عن التفكير والكلام . وهو نفس المصير المأسوي الذي واجهه أنطونيوس الذي وقع بين شقي الرعي : نداء الواجب القومي ونداء القلب العاشق ، فخر صريعا هو الآخر :

« كان أنطونيوس صبا مغرما فانقضى الحب ومات المغرم مات والألام تستهدفه والأسى يلهو به والتهيم مات مكلوم الحشا منتحرا ناقبا طورا وطورا يندم ، ومهما قيل في عجز أنطونيوس عن مقاومة أعصار العشق الذي جرفته بلا هوادة صوب كليوباترا ، فانه في النهاية أخل بواجبه القومي وهو في عرق قومه :

« خان روما مستبدا ناسيا ان ركن الحق لاينهم » وهو البيت الذي يختم به تيمور المقطع الثالث الذي خصصه لأنطونيوس فقد خصص المقطع الأول للمساءة البطلين معا قبل أن يفرق الموت بينهما ، ذلك أن المساءة كلها لم تتولد وتشتعل الا عندما انصهرا سويا في بوتقة العشق . ثم ينطلق من المقطع الأول الى الثاني الذي خصصه لمشاهدة من حياة كليوباترا الى أن تجرعت كأس النهاية المأسوية .

وفي المقطع الثالث تتوالى مشاهد من حياة أنطونيوس وأمجاده التي تلاشت عندما خان واجبه في سبيل قلبه ، وكان الثمن حياته كأي بطن تراجيدي . ثم يهل المقطع الرابع والآخر الذي يجسد جدلية الحياة التي سيطرت على معظم أشعار تيمور والتي تجمع في هذا الموقف بين الوجود والعدم الذي يشكل نهاية حتمية لأي وجود ، لكن العبرة الحقيقية بالطريقة التي تتحقق بها هذه النهاية التي تتجسد في ختام المقطع الأخير على هذا النحو :

« لا تظني أن في حسنك ما يسجد الليث له يسترحم ان أوكشاف جرىء قادر وله النيل ومصر مغنم وجمال العهد ماض ذاهب وجمال الظهر لاينعدم وابتداء الحي منا عدم وختام الحي منا عدم » في القصيدة التمثيلية « حكم الحب » ينتقل تيمور من مرحلة المونولوج الى الديالوج ، ويقسمها أيضا الى أربعة مقاطع ، لكنه في هذه المرة يمنح نفسه مزيدا من الحرية التيميرية فيخصص لكل مقطع قافية

خاصة به ، تنوع الإيقاع وتشعر القارئ، بالتحول من مقطع الى آخر كما يحدث في حركات السيمفونية الواحدة . ويتنقل الحوار من مقطع الى آخر طبقاً لتغير المنظور والمخاطب . ففي المقطع الأول يدور الحوار بين الشاعر أو الإنسان وبين الفجر ، وفي الثاني مع الصبح ، وفي الثالث مع الليل ، وفي الرابع والآخر مع الموت . أى أن تيمور يجسد دورة الحياة الأزلية التي تبدأ باليلاد ثم النبو ثم الكهولة ثم الموت . والإنسان في كل مراحل حياته لا يستطيع أن يتخلى عن الحب ، وإن كانت أشكاله وصوره وأساليبه وصراعاته تختلف باختلاف المرحلة ، إذ أن طاقته لا تهدأ أبداً سواء أكانت في صالح الإنسان أو ضده كما حدث في حالة أنطونيوس وكليوباترا . بل إن العذاب في الحب لا يتوقف عن التدفق أبداً ومع ذلك يستعذبه الضائق بل ويدمنه البعض منهم . وقد يكون من عبقرية اللغة العربية أنها ربطت بين العذاب والاستعذاب والعذوبة . وكان العاشق العذب هو من يحتل تعذيب الآخرين له . ولذلك يبدو العذاب مواكباً للحب في معظم قصائد الحب وإغانيه الرومانسية :

قلت للفجر ونور الروض فاح ونوى الليل من وجد الصباح
(اننى يا فجر مهضوم الجناح ليس لى يا فجر للعيش طماح
قد حسبت لهم كاساً فيه راح بعد أن أقيت في الحب السلاح)
فأجاب الفجر بالحق الصراح (لا تطل شوكاً من تلك الجراح
كن اليف الشجو تستجد النواح فشقاء الناس في الحب مباح) ،

ويلاحظ أن تمكن تيمور من القافية جملة بوظف القافية الداخلية أيضاً مما منحها إيقاعاً متبلوراً يسهل من مهمة استذكارها وحفظها . وربما ظن أن الحوار الذي يحمل في طياته صوتين بدلاً من صوت واحد كما في القصيدة التقليدية ، قد يصعب من مهمة استيعابها ، ولذلك لجأ الى هذه القافية المتبلورة سواء على مستوى الإيقاع أو المعنى ، وجعل كل مقطع من خمسة أبيات حتى تتوازن القصيدة كلها بهذه الخصائص :

« قلت للصبح ولى الصبح ابتسم وفؤادى عضه نأب الالم
وعيونى فى هواها لم تنسم وجرى دمعى كما تجرى الديم
(اننى يا صبح صب ما اجترم حافظ فى الحب ماتقضى الذمم)
فأجاب الصبح والحب حكم (كن أسيراً للذى فيك احتكم
ليس لابن الحب عندى معتصم إذ هباء الناس فى الحب حلم) ،

فالحب قدر لاحكم للمحب عليه ، وطالما أنه قدر فلا فكاك منه . وهذا ليس رأى انسان قد يخطئ. أو يصيب ، وانما رأى « الصبح » بصفته مظهرا من المظاهر التي تتبدى بها قوانين الطبيعة التي لا يمكن أن يصيبها الخلل . لأنها جزء من نظام الكون نفسه . ولذلك فالديالوج في هذه القصيدة كوني وغير قابل للجدل لأنه يدور حول حتميات :

« قلت لليل وقد وافى الظلام وانبرى للناس سلطان المسام وارتمى البدر جلايبب الغيام مثل وجه باسم خلف لثام (اننى باليسل صعب لاينام وحرام اننى فيك أضسام) فاجاب اليل والناس نيام (لايلام الحسن والصب هلام ليس هجر الناس في الحب حرام فاحتمل بلواك ان عز المرام) »

يضع الليل في هذا المقطع قانونا للشقاق لا يمكن الاخلال به ، وهو ان العاشق الذي يضع نفسه تحت رحمة الممشوق لايلوم الا نفسه . فهو لا يستطيع أن يتعامل بالجمال الطاغى للممشوق أو يلومه ، وليس الهجر في الحب حراما . ومن هنا كان التضاد أو التناقض بين موقف العاشق الذي يرى في الحب قييدا ، وموقف الممشوق الذي يرى في الحب حرية وانطلاقا . أى أن المسألة تتمثل في الإرادة الذاتية للانسان أولا واخيرا ، فله أن يتركها تحت رحمة قلبه أو ينطلق بها بوحى من عقله :

« قلت لنموت وقد ضاع الأمل وانقضى صبرى وما وافى الأجل وعرفت الهجر قلما والعزل وحرمت الشهد من تلك القبل (أنت ياموت دواء للعزل وأنا ياموت ظل منتقل) فاجاب الموت والقلب امثل (حكم الحب فقل لى ما العمل ليس لابن الياس عنه مرتحل قد غدا الياس لدى الياس أمل) »

ولنا أن نتخيل ما الذى يمكن أن يفعله المخرج المسرحى فى مشاهد تجريدية من هذا النوع ، وكيف يمكن أن يجسد شخصيات الفجر والصبح والليل والموت لكي تتحرك وتتكلم على المسرح ؟! هل سيستخدم الأسلوب الذى كان سائدا فى مسارح أوروبا فى المصور الوسطى حين قدموا الخطايا السبع المميتة على هيئة شخصيات من لحم ودم ، وهى الشخصيات التجريدية التى قدمها كريستوفر مارلو فى مسرحيته الشهيرة « مأساة دكتور فاوستس » ؟! أسئلة كثيرة تثير خيال المخرج المسرحى وتفتح أمامه آفاقا عديدة لتوظيف أدوات البصرية والصوتية .

فى القصيدة التمثيلية « ابن الوطن » يجمع تيمسور بين المونولوج

والديالوج لكي يجسد في توليفة درامية أن ابن الوطن الحقيقي هو من ينازل
أموال الحياة ويؤسها ، ويدوق الشدائد والشقاء ، ولا يرضى قلبه الهوان ،
ولا يرهيب البسوى ولا يخشى الفتن . وفي زمن المحن والحروب يصرخ في
بني وطنه ليهبوا للثود عن حياضه ، ويضع روحه على كفه ، ويستشهد
أو يعود إلى وطنه بالنصر الآخر :

« فإذا بقائدنا أتاني قائلا ٠٠ زال العنا والخوف والقلب اطمأن
يا من هزمت بما أوتيت عدونا وبذا نفيت العار عنا والحرز
قل لي بريك يا عماد جيوشنا ياخير من هزم الوري أنت ابن من؟
فاجبته والدمع ملء مجا جري لم أدر يا نسل الكرام أنا ابن من
فأجسبني لأبأس إذ أنت الذي ذكروا جميلك في الخفاء وفي العلن
قد نلت مجدا في الحياة وعزة فانعم بما قد نلت يا ابن الوطن »

والقصيدة تحمل في نهايتها ما يشبه لحظة التنوير في القصة
القصيرة ، ولولا أن تيمور وضع للقصيدة عنوان « ابن الوطن » لزداد عنصر
التشويق الذي يثير التساؤلات عن هذا الشخص الغامض والمبهر الذي
يتحدث عنه . وإذا قرأنا القصيدة التمثيلية في إطارها الزمني وهو ثورة
١٩١٩ لأدركنا قيمتها التاريخية بالإضافة إلى قيمتها الفنية ، ذلك أن تيمور
يؤمن بالشعر كسلاح للتنوير وتعميق الوعي وإثارة الحمية القومية بالموقف
الدرامي والمنطق المنسق والتجربة الوجدانية والتفكير العقلاني والتساؤل
المشوق ، وليس بأسلوب قصائد الحرب التقليدية التي عرفها الشعر
العربي القديم والتي أغرمت بالمبالغة فئات عن البلاغة الحقيقية .

في القصيدة التمثيلية « بين الموت والحياة : شاعر يتالم » يستخدم
تيمور لأول مرة التوجيهات المسرحية كي يصور بالحركة المسرحية المحنة
التي يمر بها الشاعر . فنراه يتمشى قليلا في موقف درامي ، وفي موقف
آخر يجلس ويستسلم للتفكير ثم يحاول القراءة فلا يمكنه ، وفي موقف
ثالث يهيم بقتل نفسه ولكنه يرمي الخنجر لتنتصر الحياة في النهاية برغم
كل المحن والمأسا التي تنطوي عليها . فالشاعر على وجه الخصوص يملك
من الوعي والبصيرة الثاقبة والوجدان الناضج والمنهج العقلاني ما يجعله
يساعد الآخرين على تبين مواقع أقدامهم في طريق الحياة . قد يمر هو
نفسه كإنسان يعاني من هوموه وهوموم الآخرين ، يمحن ومأس ، وقد
يصل به الأمر إلى التفكير في التخلص من حياته ، لكنه في اللحظة الحاسمة
تضيء ربات الشعر عقله ووجدانه ، فيتجاوز بصيرته أسوار محنته
الراهنه ، ويعود إلى ممارسة رسالته الحضارية والإنسانية التي كرس لها
كل حياته :

• ما نظمت القريض أبغى نوالا من كبير ولا أحاول مكسب بل أقول الأشعار كيما أناجى . كل حر من يؤسسه يتعذب ذاك رأى فيما أسميه شعرا ولكن فى الشعر رأى ومذهب ويتطور الموقف الدرامى من خلال متتاليات حادة من صور الحياة وكأنها مكتوبة بسكين الجراح وليست بقلم الشاعر الذى يعمرى كل السلاسل والمخازى بواقعية نقدية فى منتهى الصراحة بل والصراحة ، وكان الشعر فى نظره عملية جراحية تفتح الجروح الاجتماعية والانسانية كي تخرج منها الصديد والقبح كي يصحح جسم المجتمع ويستطيع مواصلة الحياة بالشكل اللائق بالإنسان . ولذلك يبدو الشاعر فى هذه القصيدة التمثيلية شاهدا على عصره . فهذه المناجاة الدرامية ليست فى حقيقتها حديثا هامسا مع النفس كما يفعل هاملت مثلا فى مناجاته الشهيرة « أكون أو لا أكون » ، بل حديث صاحب مع المجتمع ، وحرآة صداقة كي يرى حقيقة مخازيه البشعة التى استمرأها حتى بدت فى نظره سلوكا طبيعيا لا يثير مجرد التساؤل :

« قد وجدت الحياة لأعدل فيها كل حر فيها شقى معذب ورأيت الرجال صرعى خمور بقلوب النساء تلهو وتلعب صار عرض الأنام بالمال يشرى وحقوق اليتيم بالبغى تسلب هاكم الأرض كل منوى عليها بدماء المظلوم أضحى مخضب ليس فى الناس ذو اياه وعزم كلهم للفساد يصبو ويضطرب فطبيب يبتز مال البرايا ومحام يشرى وقاض مذنب »

هذه الصورة المرعبة للجانب المظلم من المجتمع تدل على أن هموم الشاعر هموم انسانية واجتماعية وقومية فى المقام الأول ، والمرح بطبيعته نموذج مصغر لهذا المجتمع ، فقيسه الظالم والمظلوم ، الشرير والطيب ، والشقى المعذب ، وصرع الخمر ، وزر النساء ، ولص الأعراس ، واليتيم البائس ، والطبيب المستغل ، والمحامى الانتهازى ، والقاضى المذنب . الخ . اذ يذكرهم تيمور بالتفصيل لاحساسه أنه يواجه جمهورا تجمع ليستمع الى تمثيلته الشعرية ، وهو الاحساس الطبيعى الذى ينتاب أى كاتب مسرحى عندما يختل بنفسه وبأوراقه للكتابة والابداع .

وحتى عندما يتخذ الشاعر تجاربه الذاتية مادة لشعره ، فان احساسه بجمهوع قرائه يحيلها على الفور الى تجارب موضوعية يشاركه فيها كل من يقرأ . ولذلك فان خيانة حبيبته له ومجرها اياه فى المشهد الثانى من هذه القصيدة التمثيلية ، يفرجه فى بداية الأمر بالانتحار كي يتخلص من آلامه واحباطاته بعد ان اظلمت الدنيا فى وجهه ، لكن طاقته

الشعيرة سرعان ما تنسك بزمام الأمور لتتبر بصره وتؤكد له أن الشاعر خلق لرسالة لا يد أن يوصلها إلى كل من يمكن أن يستقبلها ويفعل بها ، ولا يعقل أن يقضى على حياته لجرد خيبة أمه في حبيبة تخلت عنه . ذلك أن حياته أغلى من ذلك بكثير ، ورسائله أرفع وأسمى من كل الأفكار المسمومة والمريضة التي قد تجتاح الضعفاء من البشر . فلا يعقل أن يكون بهذا التهافت في حين أن المفروض فيه أن ينبثق القوة والبصيرة والوعي والقدرة على الاستمرار للآخرين . أن حبه يجب أن يكون للبشرية جمعاء ، وقلب يتسع لأسرار الحياة وعجائب الكون ، لا يمكن أن يضيق ويختنق بسبب امرأة ، مهما كانت هذه المرأة . كذلك فإن الروح منحة من بارئها ، أمانة عند الإنسان الذي لا يملك حق القضاة عليها أو مجرد التفريط فيها ، فما بالك بالشاعر الذي يحمل مسئولية الآخرين قبل أن يتحصل مسئوليته الشخصية ؟!

من هنا كان التطور الدرامي الذي جرى لشخصية الشاعر في لحظة تنوير أدرك فيها معنى وجوده وأبعاد رسالته . انه تطور تولد من الصراع النفسي الذي جرى داخله بين الذات والموضوع ، بين القلب والعقل ، بين العاطفة والواجب ، بين الآن والآخر ، بين الإنسان والشاعر ، وكانت القلبية في النهاية لرسائله التي منحه الله إياها :

« كيف أرضى بالانتحار وأنى لست يا قلب للنفالة أنسب
كيف أنسى الأشجار تهتز عجبا كيف أنسى الأنهار والشمس تغرب
كيف أنسى صموت البلبال ليلا بين زهر الرياض والبدر يرقب
يا فؤادي ان الطليعة أمتى بين أحضانها أتبه والعلم
هي تبلى على أسرار عيشي ولهذي الأسرار أصغى وأكتب »

هذا التندق التلقائي للشاعر سواء في مفرداته أو صوره أو رموزه خير أداة لإبداع الشعر المسرحي الذي يؤدي بطبيعته إلى المسرح الشعري . ان الشعر في المسرح وسيلة وليس غاية في حد ذاته ، ولذلك لا بد أن يتحول إلى ستار شفاف يلون ويضفي ويكشف عن الشخصيات والمواقف دون أن يشعر المتفرج أو القارئ بأى افتعال أو اصطناع سواء في الإيقاع أو الوزن أو القافية أو المعنى أو اللفظ . وهو ما نلاحظه في هذه القصيدة التمثيلية التي توظف كل عناصرها اللغوية في خدمة الموقف الدرامي .

في القصيدة التمثيلية «الزوج القاتل » يجرب تيمور أسلوب الميلودراما التي تنتهى بحادثة قتل دفاعا عن الشرف المسلوب الذي يعبر عنه بيتها الختامي الشهير :

« لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبيه الدم »

فالبطل أحب زوجته حب الوليد لأمه ، ولم يكثر لكلام الناس الذين اعترضوا على هذا الزواج . لكن يبدو أن الاخلاص في الحب لا يستطيع أن يتصدى لروح الخيانة إذا جرت في العروق مجرى الدماء ، فكانت النتيجة أنها خانت ، ليس مع رجل غريب ، ولكن مع صديق حميم له . فما كان منه سوى أن استل خنجرًا وانطلق إلى داره :

« ودخلت داري والفؤاد تحطمت أركانه والشار فيه مخيم وحشاشتي ذابت وزاد لهيبها والليل في داري مخيف مظلم فوجدته يرنو إليها باسمها واحسرتا من غادر يتبسّم ووجدتها تشوى بخمر غرامها القد يهصر والدوايب تلثم فطنتها وبلغت ما يصبو له قلب كليم موجع يتقسم فاذا به حيران يصرخ قائلا يا قوم ذا زوج أثيم مجرم فطعنته وأنا أصبح مذكرا ياخذ من منا الأثيم المجرم ؟ »

وبرغم أن القصيدة مكتوبة على شكل المونولوج الدرامي لكنها تحمل في طياتها دياالوج يمكن تحويله إلى موقف درامي يؤدي على منصة المسرح بحركات مثيرة للغاية . وهو ما يؤكد توجهنا في هذه الدراسة التي تبرز تمكن تيمور من أسرار الصنعة المسرحية كما تجلت في مسرحياته ومن أصول الابداع الشعري كما تبلورت في قصائده . ومن الاتحاد والتفاعل بين هذه وتلك كان من الممكن بزوغ مسرح شعري أصيل لو امتد العمر بأديبنا الراشد .

في القصيدة التمثيلية « الوردة الذابلة » يجسد تيمور مضمونا مسرحية شعرية متدفقة بالعواطف والأحاسيس الفوارة التي تميز المسرحيات الرومانسية . وكان الايقاع السريع مواكبا لهذه الانفعالات المثارة سواء من خلال المونولوج أو الديالوج الذي دار بين الفتى الثرى وبنت الليل البائسة الذابلة . فقد فاضت نفسه حنانا ورافة بها لدرجة أنه يعرض عليها الزواج لينتشلها مما هي فيه ، لكنها أبت عليه أن يعرض نفسه لمثل هذه المتاعب ، وعرضت عليه نفسها فهو أول من غيرة بها . ويرى بهما شيان يتغامزون ويتحاوون معها حوارا كله احتقار واذلال بالمصير الذي آلت إليه ، وهي في استسلام وخنوع لاترد عليهم سوى بنظرات كسيرة . فما كان من الفتى سوى أن صرخ فيهم ونهرهم ،

فمضوا الى اخوانهم يتوعدون ويشتتون . فلم يمياً بسبايهم ومضى يكثف
دمع البائسة وينيرها بالحب الذي لم تكن تحلم به في أشد أحلامها
تفاؤلا . فهو عاشق رومانسي باحث عن جوهر الانسان برغم كل الضغوط
الاجتماعية التي تدين المظلومين بلا رحمة .

ويتطور الحوار الدرامي الكاشف لجوهر الشخصية فنعرف أن الفتاة
أحبت رجلا ثريا ووثقت فيه لأن الحب الحقيقي مرادف للثقة ، فوهبته
جسدها ، لكنه نكث العهد . فقد وضعت طفلا وجملته وزهبت الى أبيه :

« ورجوته عطفاً بنا فاجاب « كيف وأنت دون
لاعرض عنك يا فتاة ولا دراهم تملكين »

فصرخت (هذا طفلك المسكين يا ابن الأكرمين

يامن سمووا أباء. بالفعل والحلم الرزين

جدلى بماء بوجوده . عند الشدائد أستعين

لا أم لي تحسبو علسى ولا أب في العالمين »

وطردما الرجل الغط اللعين شر طردة ، ومات طفلها لتدفع ثمن

تفريطها في عرضها في موقف ميلودرامي رهيب كله شجون ودموع .

عندئذ يؤكد لها الفتى الشبه الذي أحبها أن الذنب ليس ذنبها وإنما ذنب

البغاة الفاسقين ، ولذلك يعرض عليها الزواج لعله يعوضها عن كل ما مرت

به من محن ومأس وذلك من منطلق رومانسي ومثالي لا يضع في اعتباره

الفوارق الاجتماعية والمفاهيم الأخلاقية التي تنظر الى المظهر دون الجوهر .

لكن المفاجأة الميلودرامية غير المتوقعة أن الفتاة البائسة عندما تآكدت

من صدق الفتى الشبه في عرضه الزواج عليها ، لم تحتل المفاجأة التي

كانت بمثابة الصدمة . لم تصدق أن الدنيا لا تزال بهذا الخير بعد الكابوس

الذي عجزت عن الاستيقاظ منه ، فسقطت ميتة وضحية المجتمع الظالم حتى

بعد أن ألقى إليها الفتى بحبل النجاة . فالواقعية النقدية المتشائمة لا تحتل

نهاية سعيدة لحياة مأسوية ، إذ أن النتائج من جنس الأسباب .

في القصيدة التمثيلية أو المشهد المسرحي « المال » يشرع تيمسور

لأول مرة في استخدام الحوار المسرحي كما عرف في المسرحيات الشعرية

أي أن هذا المشهد كان نقطة تحول عند تيمسور من الشعر المسرحي الى المسرح

الشعري . بل انه يقوم بتشطير البيت الواحد وتقسيمه بين الشخصيات

لتطويعه تماما للحوار الدرامي ومتطلبات الموقف الذي يستل على

ثلاث شخصيات الفتى والخادم والفقير دون استخدام أسماء لهم في منهج

تجريدي يركز على المضمون ويكتفه .

والصراع الدرامى يصدر عن عجرفة الغنى الذى ظن أنه بأمواله الطائلة يملك الحق ليظلم أعتاق الفقراء والبؤساء . لكن موقف الفقير يردد أصداؤه التوجه الرومانسى التقليدى الذى يحتقر المال ويرى فى القناعة كنزا لا يفنى وكأنه بذلك حل معادلة العدالة الاجتماعية بهذه البساطة . يقول للغنى وقد شمع فى مواجهته :

« أناام على العشب بين الرياض وأصحو وقلبي بالعيش راض
أسرح طرفي في الكائنات وأسبح في الفجر سجع الطيور
وفي الغاب أجلس تحت الفصون أقضي مع الطير وقت الهجير
وترتاح نفسي لشمس الأصيل فأذكر قدرة رب قدير
وترقب عيني ضياء النجوم يلعب في الليل موج البحور
يذكرني البدر وجه الحبيب فأبكي اللقاء بدمع غزير
إذا ما طمئت فحسبى ماء جرى في الوهاد وبين الصخور
وإن جعت ألفت غصن الثمار فأقنع منها بشيء يسير
فهنى حياتي عذرا إذا ما جهلت بها غايتي والمصير »

هذه النظرة الرومانسية ، المثالية ، الحاملة ، العاشقة لمظاهر الطبيعة والمعارفة فى أحضانها قد تبدو الآن غير واقعية ومعجافية لمنطق الأشياء ، الذى يرى أن القوة الاقتصادية قد أضحت الطاقة الأساسية المحركة للأفراد والشعوب والدول فكرا وسلوكا ، لكننا إذا نظرنا إلى أطارها الزمنى الذى صدرت عنه نجدها تردد الفكرة التى كانت سائدة فى القرن الماضى وأوائل الحال التى تؤكد أن الثروة لا تجلب لصاحبها سوى الشقاء والتعاسة وحمل الهوم ، أما الفقير فهو الحرية والسعادة والهناء ، وظلت هذه الفكرة سائدة ، يتغنى بها الأغنياء قبل الفقراء ، حتى انتشأ الفكر الاشتراكي الذى رفض آكدوبة الجمع بين المال والشقاء ، ووهم الجمع بين الفقر والهناء .

لكن يبدو أن تيمور قد تحمس للفكرة لأنها تمنحه قدرات تخيلية وتشكيلية غير محدودة . والفقرة السابقة التى استشهدنا بها تحمّل ملامح لوحات الفنانين التأثيريين الذين كان لهم القدر المثل فى مجال التصوير فى أواخر القرن الماضى وأوائل الحال ، والذين ركزوا على قيمة الضوء وانعكاساته المبهرة على لوحاتهم ، وهو ما نجده فى هذه اللوحة الشعرية الزاخرة بضوء الفجر وشمس الأصيل وضياء النجوم .

كذلك أضاف تيمور تحرره من القافية النمطية بالإضافة الى تشطير
لأبيات وتقسيمها على لسان الشخصيات حتى لا يدخل الحوار في قالب
صماء . لكن التحرر من القافية اقتصر على التنوع غير المنتظم بين الفخر
والسرور ، الهجير والطير ، الغزير والبحور ، المصير والتصور ، الضمير
والصمود . الخ . فمن الواضح أن الحس الدرامي في قصائد تيمور
التمثيلية كان متصاعدا ، وعلى وشك اخضاع التدفق الشعري لمطالباته
المسرحية . وهو ما نجده في آخر قصيدتين تمثيليتين له : « القاتل وطيف
المقتول » و « المفو عند المقدرة » اللتين تعتبران أولى خطوات تيمور على
الطريق نحو المسرح الشعري المتكامل لكن العمر لم يمتد به كي يواصل
إنجازاته في هذا المجال الرائد .

في القصيدة المسرحية « القاتل وطيف المقتول » يستفيد تيمور من
إنجازات شكسبير عندما يبلور مخاوف الشخصية وهواجسها في شخصية
شبح أو ساحرة أو خيال أو طيف يظهر على المسرح ليثير أحاسيس الخوف
والرهبة سواء في الشخصية التي تواجهه أو الجمهور الذي يتابعه .
فالقاتل بعد أن ارتكب جريمته الشنعاء لا يستطيع الهروب من إحساس
طاغ وقاتل بالذنب ، يظل يطارده في صحنه ومناحه حتى أحل حياته
الى جحيم مقيم . فالكون تحكمه عدالة الهية لاتسمح أبدا للجرم بالخروج
بجريمته كالشعرة من العجين ، بل إن العذاب الذي يصطلي بنساره أسمى
بمراحل من ذلك الذي تسبب فيه لضحيته .

ويتجسد هذا العذاب المقيم في ظهور طيف المقتول الذي يدير مع
القاتل حوارا كأنه السسنة الجحيم ، وهو في الواقع حوار بين القاتل
ونفسه ، لكن من حق الكاتب المسرحي أن يوظف أدواته الدرامية التي تعجل
الافتكار والهواجس والصراعات النفسية الى شخصيات متجسدة ومتحركة
على المنصة أمام عيون المتفرجين . فالمسرح فن بصري وصوتي في آن واحد ،
ولذلك يرى الجمهور الصراع الدرامي ويتابعه بعيونه أكثر مما يسمع عنه .
وهو ما جرى في هذه القصيدة المسرحية التي تطور فيها الصراع الى النقطة
التي شعر فيها القاتل بالحصار الخائق يحيط به من كل جانب ، وبالجحيم
المستعر ينتظره بعد المات ، فما كان منه ، كي يتخلص من آلامه ، سوى
أن أفرغ زجاجة سم في فمه ويقع على الأرض ويأخذ في النزاع كنتيجة
حتمية للجريمة التي ارتكبها في حق الإنسان . وللصراعات الرهيبة التي
خاضها ولم يكن له فيها مفر سوى الموت . ومع ذلك لم يكن الموت نهاية
لآلامه إذ أنه مكتوب عليه أن يخوض بين أمواج العقاب الأزل في الآخرة ،
فلا مهرب من العقاب حتى تستقيم قوانين الكون ، وهو نفس المفهوم الذي
تجسد في آخر قصيدة مسرحية لتيمور وعنوانها « المفو عند المقدرة » .

في هذه القصيدة المسرحية يدور الصراع بين القاتل وابن المقتول الذي يقرر الانتقام لمقتل أبيه . فالحتمية التراجيدية تؤكد أنه على الباغي تدور الدوائر ، ومن قتل لابد أن يقتل ولو بعد حين . ويتطور الصراع بين القاتل وابن المقتول الذي يعفو عنه عندما يستسلم القاتل له تماماً على أساس مبدأ « العفو عند المقدرة » . لكن العفو البشري لا يؤدي إلى العفو الإلهي الناتج من العدالة الإلهية التي تحكم بقوانينها الكون كله . ولا يسمح لأي بشر بخرق هذه القوانين ، وقتل النفس البشرية هو أبشع أنواع هذا الخرق ، ولذلك لا مهرب من العقاب في الدنيا والآخرة حتى لو حصل الأثم على عفو البشر .

عند هذا الحد توقفت محاولات تيمور الدؤوبة في استكشاف آفاق المسرح الشعري الذي أغرم به لكن العمر لم يمتد به ليشبع هذا الغرام . كان معجباً أشد الإعجاب بأمير الشعراء أحمد شوقي وأراد أن يساهم في ترسيخ المسرح الشعري الذي أرسى أحمد شوقي قواعده ، لكن الرأية سقطت من يده ليلتقطها عزيز أباظة وعلى أحمد باكثير وعبد الرحمن الشرفاوي وصلاح عبد الصبور .

ومع ذلك كان محمد تيمور رائداً في مجال شعري آخر مع شعراء المهجر ، ولا يزال هذا المجال مثار جدل ساخن حتى الآن برغم أن تيمور بدأه منذ عام ١٩١٦ وظل يمارسه حتى عام ١٩١٩ . وهذا المجال هو ما أسماه بالشعر المنثور أو القصيدة النثرية التي مزج فيها النثر بطاقات الشعر وإيقاعاته في ديوان أسماه « الوجدان » . فهو لم يكن يؤمن بالحدود المتصلة أو المصطنعة بين مختلف الفنون ، ومن باب أولى بين مختلف فنون الأدب من شعر ونثر ومسرح وقصة ورواية . وكان هذا المزج تحديثاً للنثر العربي بمعنى الكلمة ، ولذلك آثرنا أن يكون الفصل التالي عن التحديث النثري عند محمد تيمور .

٣١١

الفصل الرابع

التحديث النثرى

التحديث النثري

ان ابداع تيمور فيما يتصل بالشعر المنتور أو القصيدة النثرية يمكن أن يثير جدلا واسع النطاق على أساس الاختلاف الواضح بين الشعر والنثر . فالقصيدة بطبيعتها لابد أن تكون شعرية والا انتفى كيانها كقصيدة أصلا . لكن من يستطيع الجسر على النثر كي لا يستفيد من إمكانات الشعر المتمثلة في الإيقاع والصورة والرمز والاستعارة والتشبيه والكثافة اللغوية والخصوبة التعبيرية والشحنة الانفعالية ؟! كذلك من يستطيع الحجر على الشعر كي لا يستفيد من المنطق العقلاني في النثر وقدرته على بلورة الأفكار التي يمكن أن تمتزج بالمشاعر ، فيتألق العقل مع القلب في لحظة يرى فيها الانسان مالا يستطيع أن يراه ببصره الذي أصابته الحياة التقليدية بالكلل ؟!

ان ممارسة تيمور للشعر والنثر والمسرح والقصة تؤكد لنا ايمانه بأن الجسور الممتدة بين مختلف الأجناس والأشكال الأدبية لا تؤدي الى الغوضى بل تطعمها بخصوبة متجددة لاتتأني لكل منها على انفراد ، فاذا كان من الصعب تقسيم النفس البشرية الى أقسام منفصلة وخانات منعزلة ، فانه من الصعب أيضا حصر الأجناس الأدبية والأشكال الفنية في أقسام وخانات ، واذا تم هذا قسرا فان من شأنه أن يضيق الخناق على كل منها مما قد يصيبه بالدبول أو الاختناق أو التججر أو التكرار . فاذا كان العقل الابداعي للفنان ينهض على النظام والاتساق فانه يحتوي في منظومته على الحرية والتجديد أيضا . ولذلك فان مصطلح « الشعر المنتور » أو « القصيدة النثرية » لا يعد من الفروقات التي يمكن أن تسرى في شرايين الأدب وخلاياه بحيث تدمر كيانه في النهاية .

ويجب ألا نقلق على القصيدة الشعرية التي صمدت للزمن أكثر من ستة عشر قرنا من الزمان ، ولا يعقل أن تكون أكثر خوفا وقلقا وحرصا

عليها من تيور نفسه الذي أبدع في اطارها كل انجازاته الشعرية سواء
اكانت في قالبها الكلاسيكي أو الذي يسعى للتحرر من القافية .
ولا يقل أيضا بعد كل هذا التراث الطويل والعريق والراسخ أن تأتي
القصيدة النثرية لتهدد القصيدة الشعرية ، فهي كالابنسة المطيعة التي
تتسبح في أمها طلبا للرعاية والمساندة والتشجيع . خاصة وأن الشعر
روح تسرى في كل الفنون وليس في القصيدة النثرية فحسب ، فكيف
يلفظها وهو الذي سرى بروحه في المسرح والموسيقى والفن التشكيلي
والسينما ؟! وكل مخرج سينمائي كبير يحلم باليوم الذي يطلق فيه
النقاد عليه لقب « شاعر الكاميرا » .

فالقصيدة النثرية سواء عند محمد تيور أو غيره من الشعراء ،
سواء أكانوا شعراء المهجر أو غيرهم من التحسين لهذا الشكل الأدبي حتى
الآن ، تستعاض بالايقاع الداخلي عن الوزن في القصيدة العمودية وقصيدة
التفعيلة أيضا . وهذا الايقاع الداخلي هو في حقيقته حركة ديناميكية
تسرى في أنحاء النص طبقا لتفاعل شديد التشابك ، وجوار جعل عميق
بين عناصر النص المتدفقة بالحيوية . ويتشكل هذا الايقاع في سياق
يثير التوتر في النص ، ويجعله يضيح بالحياة ، ويثير شهية القارئ في
البحث المستمر عنه والامساك ببغائجه التي يمكن أن تكون كامنة في
دلالات النص ووحدات الصياغة المكونة له .

ولعل الموقف العدائي من القصيدة النثرية راجع الى عدم التمرس
بدراستها وتدقيقها نتيجة لعدم بزوغ الايقاع بشكل واضح كما يفعل الوزن
في القصيدة العمودية ، أما المتلقي أو المتدقيق المتمرس فانه يستمتع بالامساك
ببغائج الايقاع من خلال الحركة الجدلية في النص ، بين « التيمات »
الرئيسية وما يتفرع عنها من مفردات والفاظ ذات جرس معين في نطاق
شبكة العلاقات الموضوعية التي تمنح الوحدة الفكرية والفنية للقصيدة
النثرية . وهذه عملية شاقة ومجهددة تحتاج الى ناقد متمرس ومتمكن من
أدواته التحليلية .

من هنا كان رفض الكثيرين للقصيدة النثرية بصفتها قصيدة مراوغة
لا يجد فيها الناقد التقليدي هدفه المتاد والمحدود ، خاصة الناقد الذي
لا يرى في الشعر سوى عنصرى الوزن والمعنى في حين أن الشعر فن أشمل
بكثير من مجرد معنى مباشر أو فكرة تقليدية أو وزن أو قافية ، فهناك
آفاق أبعد من ذلك بكثير ومعايير أهم تنبع من ثنائيات التجديد الشعري
ولا تفرض عليه من خارجه . وعلى هذا الأساس تعتبر القصيدة النثرية
إضافة الى قصيدة التفعيلة وتجديدا لها . والفرق الوحيد بينهما أن قصيدة
التفعيلة توظف الوزن الحر غير المقيد ببحور الخليل ، في حين استطاعت

القصيدة النثرية أن توظف الإيقاع الداخلي الكامن بدلا من الوزن الخارجي الظاهر .

ولعل ريادة تيمور الحفيفية في هذا المجال تتمثل في أنه أراد أن يخلص النثر العربي من الأمراض التي تمكنت منه طوال المصيرين المملوكي والتركي والتي تمثلت في الإيقاعات والأوزان الخارجية ، المتعقلة ، المرتبطة بالمحسنات والزخارف اللفظية التي تنقسم إلى جناس وسجع على وجه الخصوص . فالجناس هو تشابه لفظين في النطق لا في المعنى ، ويكون تاما وغير تام . فالتام ما اتفقت حروفه في الهيئة والنوع والعدد والترتيب مثل :

« فدارهم مدمت في دارهم وأرضهم مدمت في أرضهم »
أما غير التام فمثل :

« تملون من أيد عواصم تصول بأسيايف قواض قواضب »
أما السجع فهو توافق الفاصلتين نثرا في الحرف الأخير مثل :
الانسان بأدابه لايزيه ونيسابه ، ومثل : تخليص اليريز في تخليص
باريز .

وأصبحت براعة الأديب والكاتب تقاس بمدى تمكنه وتلاعبه بهذه المحسنات اللفظية حتى لو كانت أفكاره تافهة ومعانيه ركيكة . وما يمكن أن يقال في أضيق الحدود كان يقال في أوسع الحدود لأظهار البراعة اللفظية والإيقاعات السجعية بحيث أصبح للفظ أفضلية وأسبقية على المعنى . فكانت النتيجة أن ترحل الأسلوب البلاغي وتحجر ، بل أنه فقد بلاغته تماما .

من هنا كان إصرار تيمور على تطعيم النثر بجوهر الشعر وإمكاناته المتمثلة في الإيقاع والصورة والرمز والاستعارة والتشبيه والكثافة اللفظية والخصوبة التعبيرية والشفعة الانفعالية . كان يشعر بثقل التركة المتراكمة عبر عصور طويلة تحجر فيها النثر العربي الذي أراد أن يمهده بشرايين تبث الدماء الساخنة فيه ، وتلفظ المحسنات اللفظية المعقبة كي تتألق الأفكار والمعاني والأحاسيس والمشاعر من خلال إيقاع داخلي غير مفتعل وغير مرمصوص كقوالب طوب في جدار بني خصيصا لأظهار براعة البناء ودقته وليس لإقامة مبنى جميل ورفيع يضم بين جدرانه أزوع الأفكار وأجمل الأحاسيس .

وعلى الرغم من أن تيمور بدأ القصيدة النثرية في مطلع هذا القرن . فانها ما زالت في حاجة إلى الدراسة النقدية الجادة وتجاوز الآراء البناءة

الموضوعية ، خاصة فيما يتصل بعناصرها الشعرية الباطنة ، وإيقاعاتها الداخلية بالغة الاستخفاء ، والقوافي الداخلية في بعض الأحيان ، وأشكال المجاز ، والتتبيح أو تطابق الحرف الأول في أكثر من كلمة داخل الجملة الواحدة ، أو استخدام كلمات تحتوى على حروف ذات أصوات دالة وغير ذلك من العناصر التي لا بد للنقاد أن يتمكن من تحليلها حتى يمكن أن نفرق بين الهراء الخالي من كل إبداع وخيال ووزن وقافية الذي يخرج به علينا شبان وشابات يتصورون أنهم شعراء وشاعرات ، وبين القصائد النثرية العظيمة التي كتبها ويكتبها شعراء من طبقة محمد تيمور وجبران خليل جبران وأدونيس وأنسى الحاج ومحمد الماغوط وغيرهم .

لقد أراد محمد تيمور أن يحيل الإيقاع اللفظي الخارجي المقحم الى إيقاع معنوي داخلي نابع من السياق نفسه . فالملاقة بين اللفظ والمعنى علاقة عضوية تمام كعلاقة الشكل بالمضمون ، ولذلك فإن المعنى يشارك اللفظ في صياغة الإيقاع وتشكيل الجرس وتنظيم الوزن ، أما عندما يفرد اللفظ بهذه المهمة فلا بد أن ترد ألفاظ ومفردات لا لزوم لها لأكمال الزخارف الإيقاعية التي تتمثل عينا على المعنى سواء أكان مرتبطا بالفكر أو الاحساس . فالإيقاع والوزن لا يصلان على تطريب الآن فحسب بل ينبعان من المعنى ويشاركان في صنعه . بهذا المفهوم نظريا وتطبيقا استطاع تيمور أن يقوم بدوره الرائد في تحديث النثر العربي وتخليصه من كل شوائب وتراكبات ورواسب وموقوفات المصريين المملوكي والتركي ، وكانت طاقات الشعر وإمكاناته بمثابة قوة الدفع الأساسية في هذا التحديث .

ولذلك فالتنبؤ بمستقبل القصيدة النثرية الآن أو المراهنة على مدى صمودها للزمن سفسطة لا معنى لها لأنها أثبتت وجودها بالفعل على مدى يقرب من القرن . كما أن رائدها محمد تيمور هو شاعر متمكن من كل أصول الصنعة الشعرية التقليدية والتجديدية ، ولم يلجأ الى القصيدة النثرية نتيجة لعجزه عن قرض القصيدة الشعرية ، بل بحثا عن آفاق تعبيرية جديدة وتحديث النثر الذي عانى من عصور حجرية طويلة . وقد أثبتت القصيدة النثرية قدرتها على الاستمرار والتطور والتجديد على أيدي من جاؤا بعد محمد تيمور . فكل شيء في مجال الأدب والفن قابل للتطور والتجديد ، أما الراقون الآن من الاختفاء القريب للقصيدة النثرية قياسا على الشعر المرسل ، فانهم يقيمون قياسهم على فرض خاطئ، لأن الشعر المرسل لم يكن تجديدا بالمعنى الفعلي لأنه لم يختلف عن الشعر التقليدي الا في إصمال القوافي ولم يتجاوز هذه الجزئية . لكن الأمر يختلف في حالة القصيدة النثرية اختلافا جذريا ، شكلا ومضمونا .

أما المقارنة أو المواجهة الحادة بين القصيدة الشعرية والقصيدة النثرية فهي خطأ وقع فيه خصوم القصيدة النثرية الذين توقفوا في مقارنتهم عند حدود الوزن والقافية ولم يتجاوزوها إلى الملامح الفنية التي تمنح كلا منهما شخصيته المتميزة . ومثل هذه المقارنة أو المواجهة تكون عادة في صالح القصيدة الشعرية . لكن المسألة أشمل من أن تنحصر في حدود الوزن . ذلك أن القصيدة النثرية ليست نسخة مكررة أو باهتة أو مشوهة للقصيدة الشعرية ، وليست بديلا عنها ، ولكنها تجربة فنية جديدة أو شكل جديد يرى أصحابه أنه أقدر من غيره على الوفاء بتجاربهم الشعورية .

ولاشك فإن التفسيرات الانطباعية لاتجدي في الحكم النقدي على القصيدة النثرية ، لأن هذا الحكم لايد أن ينهض على التحليل الأسلوبى وأجرائاته لقدرته بآلياته على سبر أغوار هذا الشكل الجديد ، والكشف عن بنيته الإيقاعية الداخلية وإمكاناته التعبيرية الجديدة . فشاعر القصيدة النثرية لايد أن يكون متمكنا من أسرار اللغة وآليات الأسلوب بنفس القدر الذى نجده عند شاعر القصيدة الشعرية المتمرس بفننه وصنعتة . وهى الحقيقة التى أثبتها محمد تيمور سواء عند إبداعه القصيدة الشعرية أو القصيدة النثرية .

وكان تيمور من النواضع بحيث أضاف عنوانا جانبيا لديوانه « الوجدان » وهو « مقالات من الشعر المنثور » . لكنهما ليست مقالات بالمصطلح التقليدى للكلمة ، الا اذا اعتبرنا أن كل قصيدة سواء أكانت شعرية أم نثرية لايد أن تحتوى بين طياتها على مقالة أو مضمون فكرى خاص بها . ولذلك فهي مقالة شعرية أو قصيدة نثرية توظف كل خصائص الإبداع الشعرى باستثناء القافية الموحدة والوزن الرتيب .

فى أولى قصائد هذا الديوان « عودة الموجة » التى كتبها تيمور فى رأس البر فى ١١ أغسطس سنة ١٩١٦ ، نجد أن العنوان نفسه عبارة عن معادل موضوعى للقصيدة كلها ، يتكرر بطريقة شبه منظمة ليمتصها وحدة معنوية وإيقاعية ، فالموجة هى المعادل الموضوعى للحب القديم الذى ترى صورته المتعددة فى لوحات متتابعة زاهرة بالإبحاء والتشكيل البصرى والخصوبة الشعرية الموحية :

« فى مثل هذا اليوم من العام الماضى وقفت أمام هذه الأمواج المضطربة أشبعها بأنفاسى الحارة ودموعى المنهملة .

وقفت أمامها وقفة العاشق الذى استوجد الوجد ضلوعه ويرى الشوق عظمه وأودعتها رسالتى التى كتبها أقلام الصبر بسلام الدموع .

أودعتها الرسالة وأنا أترنح كالشارب التمل يقعد بي اليأس ويدفعني
الرجاء والأمل . وما أذ قطرات الأمل الباردة على نيران النفس الهائجة !
تركت الشاطئ بعد أن غادرته تلك الموجة الشامخة وكلّ حينٍ لتلك
الديار النائية وذلك العش الساكن الذي كنت آوى إليه مع عصفورتى
الهائلة الجميلة .

نلاحظ الإيقاع الظاهر المتمثل في تكرار كلمة « وقتت » ،
و « أودعتها » ، و « وقفة » ، و « رسالتى » ، و « الرسالة » ، و « الأمل » ،
و « دموى » ، و « النمو » ، ثم الإيقاع الكامن في استخدام كلمات
تحتل حروفاً معينة . مثل صوت « السين » الذي يوحي بالسكون والعزلة
وصدى الريح : « أنفاسى » و « النفس » ، « استوجد » ، « رسالتى » ،
« الرسالة » ، « الصبر » ، « التمل » ، « اليأس » ، « الساكن » ،
« عصفورتى » . مما يدل على أن إيقاع النثر أصعب وأكثر تنوعاً وتعقيداً
من إيقاع الشعر .

كما تتمثل الخصوبة الشعرية في الصور الموحية : الأمواج
المنظوبة ، الأنفاس الحارة ، الدموع المنهملة ، أقلام الصبر ، مداد
الدموع ، الشارب التمل ، قطرات الأمل الباردة ، نيران النفس الهائجة ،
الموجة الشامخة ، الديار النائية ، العش الساكن ، العصفورة الهائلة
الصغيرة . لكنها لم تكن صور متناثرة بلا رابط ، بل ارتبطت أساساً
بالرمز الأساسى المتمثل في الموجة الشامخة التي تضطرب أحياناً ، وتقرب
من العاشق أحياناً أخرى ليقرأ على صحيفة وجهها سطوراً كتبت يد النسيان
الناعمة وسجلته مخالب اليأس ، ثم تراجع أمام صرخته لتتجسر وتذوب
بين زهيلاتهما .

انحسرت الموجة الشامخة كما انحسر جبه العظيم لتلك المخلوقة
الرائعة التي تعيش الآن مع سواء تشاطره هناك الحياة . ومع ذلك اكتشف
بعد انحسار الموجة أنه لا يزال يكن لها كل حب ووفاء ودعاء ليهناً ذلك
القلب الوديع بطيبات الحياة وليجد مع من أحله في سويدائه برد السرور
ولذة القنطة والهناء ، أما هو فسيبقى لهيف القلب ، كاسف الوجه ،
يفترش الهم ، ويتوسد القلق ، ويتجرع غصص الكرب ، ومع ذلك
فسيبقى على عهد الوفاء لانتصحي من مخيلته صحيفة الذكرى حتى الموت
شأنه في ذلك شأن كل العشاق الرومانسيين الذين يستمتعون بعزلة
الشجن ووحدة الحزن بعيداً عن صخب المدينة .

في قصيدة « متى أتساها » التي كتبها تيمور في ١٥ ديسمبر سنة
١٩١٦ ، يجسد تجربة شعورية تسرى كالحمى في شرايين العاشق الذي

تطارده الذكرى لتفرض الماضي على الحاضر ، فيعيش فيه قسرا ، ويصبح العاشق ريشة في مهب رياح الذكريات . فكل فقرة من فقرات القصيدة تبدأ بجملته « هي ممي في كل مكان » ، في كل جزء من أجزاء فكره الملتبب ، في كل ذرة من ذرات قلبه الممزق ، في كل نهر من أنهار دمه المرسل :

« مازلت أراها تملو خلفي وقد ساقها القدر المحتوم ، مازالت أشعر بذرايعها تطوق عنقي ، وبقلبها تحرق جلدي ، وبأنفاسها الحارة توقف في القلب شيطان الحب الرجيم » .

هي ممي في كل مكان . أراها في الليل وقد ران الكرى على جفوني فأقوم من الفراش مذعورا ، وأراها في الفجر وقد تفتحت عيون الكائنات لقدم الضياء فأرجع لبيتى مقهورا ، وأراها في الصباح تنبخر بين أشعة الشمس فأحس بحرارة الوجد تنبش في أنحائي ، وبشظايا الحجر تلتبب في أحشائي » .

من الواضح أن الايقاع بل والوزن هنا يكاد يضاهي الايقاع والوزن في القصيدة الشعرية التي تتمتع بوحدة شعورية تلمسها هنا في كل جمل القصيدة التي تؤكد أن جوهر الحياة يكمن في الأساسيس التي تثيرها وتبقى في الوجدان بعد انتهائها كأنها لم تنته ، أما التواجد المادي فمجرد تجسيد ظاهري لهذه الأساسيس . ومن السهل تتبع الوزن بل والقافية في هذه الجمل مثل : مذعورا ومقهورا ، أنحائي وأحشائي ، السحر والشجر ، الكثيف ، والمخيف ، الهيام والسقام ، الصادق والعوائق ، حدائق والحقائق ... الخ .

أما الصور الشعرية التي تجسد طغيان الحب على قلب العاشق برغم خيانة الحبيبة له ، فتوضح أن الانسان قد يمر بتجارب في الماضي لا يستطيع النكاح منها في الحاضر أو المستقبل ، بل وقد يستكين لها تيمنا لأنها تنقله الى تجربة شعورية ولاشعورية ممتعة برغم نهايتها المأسوية ، تجربة العناق ، والقبلات ، والأنفاس الحارة ، وصور الليل والفجر عند قدوم الضياء ، والنبخر في الصباح بين أشعة الشمس الزاهية ، وحرارة الوجد ، وشظايا الحجر ، ونسيم السحر ، وأنشيد الطيور الصادرة ، وصفحة الجدول العذب ، ومراة السماء الصافية ، وظهور الأبدية ، وشبح القدر ، وعاصفة الحب في زوايا القلب ، وأنين الوجد ، وبرق الأمل الصادق ، وحدائق النفس ، وزهور الحقائق ، وطبات الضباب الأسود ، وقاع الماء العميق ، وأشواك اليأس ... الخ .

هكذا تطارده صور الحبيبة الغادرة الهاجرة في كل لحظة من لحظات حياته ، فجعلت الماضي أقوى من حاضر حياته . أنها قصيدة مأسوية تحكي

مأساة عاشق فقد القدرة على التحرر من قيود الماضي . فالتجربة الغرامية المنتهية استطاعت أن تحرف ارادته في طريقها ولم يتبق له سوى العيش في ذكرياتها وأوهامها . حتى خيانتها له لم تكن سبباً كافياً لمساعدته على النجاة بجلده من وطأتها . ذلك أن مأساته تتمثل في توحده معها بالجسد والنفس . وعندما لم يتبق له سوى النفس لم يستطع أن يفض توحده معها . ومع ذلك فإن عنوان القصيدة « متى أنساها ؟ » ليس مجرد سؤال في انتظار اجابة عنه ، بل تساؤل يحمل في طياته الأمل في نسيانها يوماً ما . انه نموذج العاشق الرومانسي الذي يستعذب الألم والتعلق الى أن يفعل الله أمراً كان مفعولاً .

في « الشاعر والليل » التي كتبها تيمور في ٢٦ يناير سنة ١٩١٧ مزج تيمور القصيدة النثرية بالديالوج الدرامي بين الشاعر والليل الذي تحول الى شخصية تبث للشاعر أسرار الكون كي ينهل منها في قصائده ويثير بها عقول قرائه . والقصيدة زاخرة بالانقاع الخفي المستتر الذي يصعب ادراكه من أول وهلة ، ومع ذلك فالشمد والجذب في الحوار بين الشاعر والليل يبرز هذا الانقاع عند احتدامه . وهو حوار مثير كونه تيمور تحت وطأة مأسى الحرب العالمية الأولى التي كانت مستعرة في تلك الفترة (١٩١٤ - ١٩١٨) ، والتي أشعلت داخله تأملات شعرية صنع منها شهادة على مأساة عصره ، حاول من خلالها أن يضح أصابعه على الأسباب المؤدية الى كل هذه الطاقة التدميرية في حياة الانسان . ولعل الليل بصفته مستودع الأسرار والأسباب والدوافع ييوج له بها قد ينير بصيرته المظلمة العاجزة عن أن تجوس في أحراش النفس البشرية :

« الشاعر : ايه أيها الليل الأقم ! أين مفتاح بابك المجهنى ؟ أود أن أنام في فنائك المخيف متوسداً عتبتك الزرقاء التي بنتها يد البؤس من دموع الأيتام . هناك أسكب دموعي فتطير في الفضاء شطابيساً تضيء الأفق الحالكة .

الليل : قف أيها الشاعر فما أنت الا طفل ساذج . انك مازلت تبتسم لنور الفجر وتضحك لبزوغ الشمس ، وترقص مع الجيوش المنتصرة ، وتهزأ من الحان البؤس التي ترددها الشقاء الظامئة . وتأنف من أن تغسل جسيمك الملتهب في نهر الدموع .

الشاعر : ايه أيها الليل ! أين عبادتك السوداء تلتحف بها أفكارى المشتعلة وتسير تحت لوانها الى قرار الهاوية . هناك أصرخ صرختى الهائلة أمام الأشلاء المبعثرة ، فتجفل النجوم في القبة الزرقاء . وترتعد الشمس في عرشها الملوى .

في هذه القصيدة يتندر تيمور جوا كالأساطير الاغريقية حيث نشعر
بشيخ اله الحرب « مارس » يجوس بقدميه الثقيلتين في ميدان الصراع
والقتال والموت كي يطأ أعناق الرجال ويزهق أرواحهم . ولا يجد الشاعر
مقرا من الامتزاج بعناصر الطبيعة النقية البريئة هربا من آلة الحرب
الجهنمية التي تحصد الاحياء الذين يحصلون الاموات على الراحة الابدية
التي يتمتعون بها . كما يسعى الشاعر الى الخروج من غابة المطامع الانسانية
المعتبة لعل فجر الحقيقة ينبثق في عينيه :

الشاعر : وأنا ذلك المولود الصغير الذي ألقى به أمه عند ذلك النبع
المبارك فحمله التيار الشديد ومازال يقذف به الى حيث تقف المطامع
الانسانية وينبثق فجر الحقيقة .

الليل : تعال أيها الشاعر وضعب فمك الصغير على شفاهي المنتهية
لأنفت فيه أنفاسي النارية فتلتقطها أحشائك الطامعة . خذ صولجاني
وأمسك به في يدك تخضع لك سفينة الرياح فتركبها لتعدو خلفك الانثاة
وتهرب أمامك القسوة .

الشاعر : أنت أيها الليل اله الرحمة وأنا لسانك الناطق . أنت
أنتشودة الحب وأنا منشدها . أنت سيف الحق وأنا شاهره الذي لا ينم .
تعالى معي نجول جولتنا لتنهزم أمامنا جيوش الدماء التي أثار حربها نور
الحياة .

هكذا تتجلى وظيفة الشاعر . انه لا يملك سييفا للقتال وسفك الدماء
بل يملك سيف الحق الذي يشهره في وجه كل من تسول له نفسه أن
يعتدى على حق الانسان في حياة تليق بانسانيته . لقد خلق الله نور
الحياة كي يسير البشر على هديه ، لكن النفس الامارة بالسوء أحالت هذا
النور الى مبادئ للقتال وسباحات لحصد الأرواح البشرية دون رحمة
ولا هوادة . ولذلك أصبح الليل ملجأ الشاعر من هذا النور الساطع
المخيف ، والشعر سلاحه الذي يعمرى به مكان الشر التي تطفح على سطح
النفس البشرية من حين لآخر كبراكين مدمرة للحرث والنسل .

في قصيدة « حب البقاء » التي كتبها تيمور في ٦ ابريل سنة ١٩١٧ .
ينقسم السياق الى ست فقرات على نهج القصيدة الشعرية في اللغات
الأوروبية . وكل فقرة عسيرة عن صورة شعرية مشحونة بالدلالات
والايقاعات ، بل هي موقف درامي يغير الزاوية والمنظور من فقرة الى أخرى
كانها عدسة الكاميرا التي لا تلتقط سوى اللوحات الموحية والوضعات التي
تتكامل في متابعتها حتى تشكل اللوحة أو البانوراما الكاملة في النهاية .
ففي الفقرة الأولى تتجلى صورة الأمواج الهائجة التي تملو وتهبط ،
والسماء التي لبست رداءها الأسود ، وزمجرة البحر التي ترن في الفضاء
كانها زفير الليث وعواء الذئاب في الصحراء . وهي صورة نراها من خلال

عينى الشاعر الذى ينتقل بنا الى الفقرة الثانية لنغوص فى نفسه
الناثرة التى تنظر للكون من وراء ضباب الألم ، وفى عينيه الفاترين اللتين
يلعب فيهما نور مخيف كما يلعب برق الياس فى ليل الهوم ، وتعلق
شفتيه ابتسامة السخرية .

هنا يستغل تيمور طاقات الشعر فى التلميح والايحاء دون تقرير
معنى محدد بحيث يترك العنان لخيال القارى وفكره ، وبذلك يمر بتجربة
نفسية تثير أحاسيس ومشاعر خاصة به . وذلك بالإضافة الى التجربة
الجمالية التى تشكّلها الألوان والأصوات والأضواء والظلال بدرجاتها
وتردداتها وأصداؤها التى لا يمكن حصرها فى معان محددة ، لأنها قد
تختلف من قارى الى آخر اختلاف بصمات الأصابع . ولذلك ففى تجربة
ثرية وخصبة سواء على مستوى الفكر أو الخيال أو الانفعال .

ونظرا لأن الشاعر يرى ما لا يراه الآخرون ، أى أنه يرى الجانب
المظلم من الحياة ، فلم يعد يتسم لابتسام الربيع ، ولا يسكنى لدموع
الشتاء ، ولا يهتز لنشوة الأمل ، ولا تخيفه خاطرات اليأس . فبعد أن
رأى ما رأى أصبح قلبه قبراً مظلماً رقدت فيه عرائس الأمانى تد
برؤوسها الخاوية أحلام الماضى . وهو بهذا لا يثير اليأس والاحباط فى
نفوس الناس ، بل يواجههم بحقائقهم البشعة دون مواربة . فالشعر
بطبيعته الحق لا يخدع الناس بالأوهام الجميلة بل يغوص بهم فى كهوف
نفوسهم الممتة حيث يضيئها ويعريها على حقيقتها . أنه مواجهة وليس
هروباً . ولذلك يرى الشاعر الناس تسير أمامه كأنها أعيب تتحرك ،
وضحايا تنزاحم أمام مقصلة الطبع ، فهم والأنعام سواء . وعلى الرغم من
وقوف الشاعر شامخاً أمام البحر كالتمثال ، فإنه يهتز من آتة الى أخرى
كلمة لاح فوق الأمواج الغاضبة فجر الشباب الذى يمثل قدرة الحياة على
الميلاد والتجدد والاستمرار برغم كل عوامل الفناء واليأس والعدم المحيطة
بها كما صورها فى الفقرة الخامسة من القصيدة :

« اليوم يوم عصيب قامت فيه الرياح وقعدت ، وهددت ، وصرخت
فازمت الطياء الحذور تنظر من وراء السجف لثورة العناصر وتسمع من
خلف الجدران دوى الرياح وقصف الرعود . ولكنى أرى أمامى خيال من
أهوى صاحب اللون ، مسدل الشعور ، ماداً يديه الناجلتين يدعونى الى
قرار البحر وهو يتنسم ويرقص مع الأمواج » .

وبرغم هذه الصورة الشعرية المفرقة فى الرومانسية ، فإن الاتجاه
الواقعى الذى ساد مسرحيات تيمور ، يسيطر على نهاية هذه القصيدة من
خلال تفصيل الشاعر أو الماشق حب البقاء على الانسيان وراء أوهام
الماضى التى هى العدم بعينه . وهذا يدل على خصوبة الرؤى وتعددها عند
تيمور فلا يقيد نفسه بزاوية واحدة تصيب ابداعه بال تكرار والرتابة . فإذا

قارنا رؤياه في قصيدة « حب البقاء » برؤياه في قصيدته السابقة « متى أنساها ؟ » سنجد اختلافًا كاملاً يصل إلى حد التناقض . لكن هذا لا يعني أن منهج تيودور الفكري والفني يعوزه الاتساق والتناغم ، بل يعني قدرته الإبداعية على احتواء كل التناقضات البشرية في أعماله الأدبية سواء أكانت قصصية أم مسرحية أم شعرية . ولذلك تنتهي قصيدة « حب البقاء » بانتصار حب البقاء على ما عداه من أنواع أخرى من الحب ، في حين تنتهي « متى أنساك ؟ » بضيق العاشق وسط أوهام الماضي التي جرفته بعيداً عن البقاء الإنساني الحقيقي .

في قصيدة « حديث زهرة » التي كتبها تيودور في ١٦ يناير سنة ١٩١٩، يلعب رمز الزهرة البطولة المطلقة والعيود الفكري لجسم القصيدة كلها . فهي بؤرة المواقف ومحور الصور ومركز الإيحاءات التي تصدر عنها لتتفاعل معها في تنوعات مختلفة ثم تعود لتندمج فيها في ديناميكية متجددة . والمونولوج الشعري الذي يفضي القصيدة الثرية كلها ، يرصد الأحداث ويحلل المواقف ويطور الشخصيات من وجهة نظر الزهرة . ففي هذه القصيدة يعزف تيودور لحنه المفضل الذي يبلور فلسفة وحدة الكون التي يمكن ادراكها في أصغر الأشياء وأبسطها ، إذ يمكن ادراك الوحدة الكبرى من خلال الوحدة الصغرى التي تمثلها الزهرة هنا . فهي ترمز إلى كل عناصر الطبيعة الجميلة وأنواع البشر على اختلاف مشاربهم ، مثل العاشق الولهان الذي لم يجد وسيلة للتنفيس عن لوعته سوى قطعها ووضعها على صدره وهي لا تعلم إلى أين يسوقها القدر تماماً مثل الإنسان في جهله بصيره .

وكعادة تيودور في توظيف أي شكل أدبي طالما أنه يخدم هدفه الفكري والفني ، مزج هذه القصيدة بمنهج القصة القصيرة التي أبدع من خلاله ريادته في هذا المجال . تحكي الزهرة كيف حببها الشاب على صدره وكيف وصل لبناء كبير اجتاز بابه ودخل فناءه حيث سمعت صغيراً ورائت دخاناً فعلت أنها في محطة كبيرة . سار الشاب على الانزير في قلق واضح وهو يخرج ساعته من جيبه وينظر فيها ، ثم اجتاحت موجة عارمة من المشاعر الغامرة وهم لاستقبال شخص لم تر الزهرة أجمل منه : « وحدت نظري في الشخص القادم فوجدته فتاة رقيقة ناعمة هيفاء القوام ، سيراها الوجه ، تلوح عليها ديباجة الحسن ، وينبت من عينيها بريق العفاف والطهر » .

ثم تعانقا فشمسعت بلهيب تلك النار التي كانت تتأجج في صدرهما واقتربا خشية أن تحرقني تلك النار . وركبت الفتاة في عربة من عربات القطار فنزعني الشاب من صدره واعطاني للفتاة وهو يقول

محمد تيودور - ٢٢٥

(اليك هديتي ، اليك زهرة الحب ، اليك نبع الذكرى والوفاء) فأمسكت
بي ووضعتني في صدرها .

ثم دق الحارس النافوس وسمعنا صفير الفاطرة تنأهب للرحيل
فسالت دموع الفتى والفتاة وتماثقا مرة أخرى ثم سار القطار بين المروج
الخضراء .

كنت في حديقة القصر زهرة الحسن والجمال فأصبحت على صدر
الفتاة زهرة الحب ونبع الذكرى والوفاء .

هكذا يحل النثر سمات الشعر وخصائصه في قدرته على أن يقول
ويوحى ويشير إلى آفاق وأجواء ودلالات أشيل وأعرق وأبعد بكثير من حيز
المعنى المباشر الذي تعبر عنه الألفاظ والمفردات . فالقصيدة تجسيد
لشاعر الإنسان تجاه الحياة والمجتمع والوجود والمدم من خلال مشاهد
متتابعة كأنها شاشة سينمائية زاخرة بالأصباغ والألوان والحركات والظلال
والأماكن والشخصيات والمشاهد والمواقف والجوارات . فالقصيدة تتسلل
إلى القارئ من خلال حاسة البصر أولا ثم السمع ثم الشم وأيضاً اللمس ،
بحيث تشكل عالماً متكاملًا يستغرق القارئ بين أرجائه .

تمثل الموقف الدرامي الأساسي في القصيدة في حب الفتى الغنى
للفتاة الفقيرة التي لم تحصل منه سوى على زهرة الذكرى والوفاء . ورغم
رومانسية القصيدة المتدفقة ، فإن تيمور كلما أمسك بقلم الكاتب القصصى
أو المسرحى فإن الواقع يوطئه الثقيلة سرعان ما يسحق الحلم والمثال
وبالتالى يسحق من يتمسك بهما . فقد ظل العاشق يراسل حبيبته
بانتظام وعاشت هي على نور خطاباته التي يينها فيها لواعج الهوى ، لكن
الواقع يؤكد أن البعيد عن العين بعيد عن القلب . فبعد أن لعب الغارق
الطبقى دوراً في التفريق بينهما ، قام البعد المكاني بإكمال المهمة ، إذ
أصاب الملل الحبيب وتولى النسيان نكت المهود ، واستيقظت الفتاة من
حلمها الجليل لتخاطب زهرتها قائلة :

« يا زهرة ال . . . ونبع الذكرى والوفاء . معذرة أينما الزهرة
الذابلة إذ لم ادعك بزهرة الحب فقد جف عوده وتهدمت أركانه . لقد
نسى الحبيب غرامه ونكت عهده وما قلب الرجل الا كالطائر ينتقل من
غصن الى غصن » .

ونظراً لأن الإصرار على الحب المثالي في مواجهة وطأة الواقع الجاثم
على كاهل الشخصيات ، سرعان ما يتحول إلى نوع من الانتحار ، فكان
لا بد لهذه الفتاة الأثيرة التي تضاهى الزهرة في رقتها وعفويتها ، أن
تذبل وتلدو وتوت في مشهد يمزج الرومانسية بالميلودراما بالرمزية
في لوحات تشكيلية متتابعة :

« اليوم ناحت النائمات ودوى في المنزل الصغير صراخ تلك الخالة المسكينة » اليوم حملوا جثة الفتاة وسأروا بنمضها بين الحقول الى أن وصلوا الى المقبرة وهناك وضعوا الفتاة في حفرة مظلمة ووضعوا على صدرها ثم أهالوا التراب علينا » ونثروا على القبر زهورا قليلة ولكنهم بللوه بدموع كثيرة » .

ان مزج الشعر بالقصة في هذه القصيدة النثرية ، بلور الصراع بين الواقع والمثال في عالم ينتصر دائما للواقع برغم تشدقه المتجدد بالمثال . وإذا كان تيمور قد عالج الواقع في قصصه ومسرحياته ، وعالج المثال في قصائمه الرومانسية ، فإنه جسد المواجهة بينهما في هذه القصيدة مستغلا المزج فيها بين النثر كتمثيل في عن الواقع ، والشعر كتمثيل في عن المثال .

في القصيدة النثرية « الهرم الأكبر » التي كتبها تيمور في ١٢ نوفمبر ١٩١٩ ، يقدم تجربة أدبية فريدة من نوعها . فقد تناول موضوع « الهرم الأكبر » من قبل في قصيدة كلاسيكية عمودية ، جسد فيها ضرورة الوعي الحضاري وتجديده بالاستفادة من دروس الماضي لأخذ دقات متجددة نحو المستقبل ، وقد قمنا بتحليل هذه القصيدة الشعرية في حينها . ثم يعود تيمور الى الهرم الأكبر لاستلهم روح مصر الصاعدة في وجه كل مظاهر القهر والطغيان وفي مقدمتها الاستعمار البريطاني الذي أصر سعيه زغلول ورفاقه على التصدي له بكل الوسائل والطاقت الممكنة مما أدى الى تفهم وانفلاق ثورة ١٩١٩ التي أشعلت جنوة الروح المصرية وصهرتها في بوتقة أظهرت معدنها الثمين .

ان الهرم الأكبر زاخر بالإيحاءات والصور والرموز والمعاني التي يمكن أن تلهم الشعراء بعشرات بل ومئات القصائد . وقد وجد تيمور فيه يغنيته كمعادل موضوعي لروح مصر الخالدة وصمودها واجتيازها لكل اختبارات الزمن ومجته . فهو رمز التاريخ والحضارة والسموخ والرسوخ والسمو والرفعة والجمال دون أى تعليق مباشر من تيمور الذي ترك القيم التشكيلية للألوان والظلال والأصواء كي تقول كل ما لا يستطيع قوله بالأسلوب التقريرى الذي كثيرا ما يلجأ اليه الأدباء في حبة التعبير عن المضامين القومية . لكن تيمور لم ينس دوره أبدا كفنّان وأديب وشاعر ، وأتواته المرمّمة والتشكيلية والفنية في أبداع أعماله ، بحيث استفاد في هذه القصيدة النثرية من طاقات الشعر المرسل أو الحر ، وقسمها الى فقرات تبلور كل واحدة فيها مشهدا أو موقفا أو رمزا أو صورة في تتابع يبلور المضمون الرئيسي في نهاية القصيدة :

« يطل على القاهرة من شاطئ كأنه رسول مجدها القديم »

على صخوره العابسة ، وعلى زماله الصفراء كتب الدهر بمخالبه
السوداء تاريخ مصر .

- مهشم الجبهة مغرض العينين يلتحف السكون والجلال .
- هو تيمثال الحقيقة حلوة كانت أو مرة .
- منه عرفنا مجد مصر القديم ومن بابيه نسمع أناتها المتتابعة .
- عارى الجسد أسير اللون يحمل في صدره آلام الأيام .
- لم يضيق صدره بالمصائب ولم تذرف محاجر دموع اللأواء .
- ثابت الجأش لم يتحول عن مكانه القديم ولم تسلب بعد دماؤه الحمراء .

- في سفيحه تشعر النفس بالهيبه والجزن .
- هناك تذهب الأم التاكل لتندب أولادها .
- وهناك يذهب العاشق ليكي عشيقته .
- وهناك يجلس الشاعر على صخر أصم يذكر مجد بلاده الضائع .

- عليه مسحة من الجبال لا يعرفها الا كل فني .
- منه تستمد أنفس المجاهدين قوة هائلة .
- ومنه ينتش على مصر في جنح الليل شعاع الأمل .
- هو كتاب الوطنية .

على صفحته الأولى كتبت الحقيقة من ذهب : مصر للبصريين .

في القصيدة الشعرية قارن تيمور بين المجد القديم متمثلا في الهرم
الأكبر واليخلف المعاصر لتقايس الأحفاد عن تجديد مجد الأجداد ، لكنه
في القصيدة النثرية تحول الى طاقة تستمد منها أنفس المجاهدين قوة
هائلة . وممسا تكاثفت الظلمة وطال الليل فإنه يرسل شعاع الأمل في
أرجاء الوطن ليهدى الأحفاد نحو أفاق المستقبل المشرق . فهو كتاب الوطنية
الخالدة والصامدة ضد كل أنواع القهر والغزو الأجنبي ، اذ مكتوب على
صفحته الأولى الحقيقة الذهبية التي تؤكد أن مصر للبصريين ، ولن يملكها
أحد سوى أبنائها لأنه في النهاية لا يصبح الا الصحيح .

وكان محمد تيمور يملك وعيا نقديا عميقا ومبكرا مكنه من التجريب
والتحديث والاستكشاف في معظم أنواع الابداع الأدبي من قصة ومسرح
وشعر ، وتعامله مع نفس المضمون مرة بالقصيدة الشعرية العمودية ومرة
أخرى بالقصيدة النثرية دليل على عدم تقيده بأية قوالب تحد من انطلاقاته

الإبداعية . وهذا الوعي النقدي العميق والمبكر يمكن أن نستشفه من منهجه في الإبداع القصصى والمسرحى والشعرى ، كما نلتقطه مباشرة من مقالاته النقدية التى نشرها فى مطالع القرن الحالى فى مجلتي « السفور » و « المنبر » والتي تدل على رؤية موضوعية ومنهج تحليلي دقيق فى وقت كان النقد عبارة عن انطباعات شخصية أو تلخيص مضامين الأعمال الأدبية أو استخلاص العبر والمواظب الأخلاقية المستفادة سواء على لسان الأديب شخصيا أو على لسان شخصياته . ولذلك آثرنا أن يكون الفصل التالى من هذه الدراسة عن التحديث النقدي عند محمد تيمور .

الفصل الخامس

التحديث النقدي

التحديث النقدي

لم يصدر ابداع محيد تيمور الأدبي والفني عن مجرد موهبة فطرية وطاقة تلقائية ، بل كان وعيه النقدي كامنا في الخلفية ، يجنب هذا الابداع الدخول في طرق مسهودة أو متاهات جانبية أو دوائر مفرغة . وقد تجلت ريادة النقدية في نظرتة الموضوعية الى الأعمال الأدبية والمسرحية ، وتحليله الفني والعلمي لأسرار الصنعة فيها ، وهذا في وقت كان النقد فيه مجرد انطباعات شخصية بحتة ، أو تلخيص لقصة أو مضمون العمل الفني، أو استخراج العبرة الأخلاقية وكان المسألة مجرد وعظ يتجنب الملل بتوظيف أدوات فنية مشوقة .

وتنقسم مقالات ودراسات تيمور النقدية الى شقين : شق نظري وآخر تطبيقي . في الشق النظري قدم دراسات نظرية عن منشأ فن التمثيل في فرنسا ، وعن الدراما أو الدرام في القرون الوسطى ما بين القرنين الثاني عشر والخامس عشر ، والكوميديا في نفس الفترة ، ثم التراجيديا في القرن السادس عشر ، ثم التمثيل في مصر . كما خصص دراسات تحليلية لما أسماه بالتمثيل الفني واللا فني وأنواع كل منهما ، وتحليل أسباب نجاح التمثيل اللا فني .

وفي الشق التطبيقي ابتكر دراسات نقدية على شكل محاكاة مؤلفي المسرحيات : فرح أنطون وإبراهيم رمزي ولطفى جمعة وخليل مطران ، بحيث تتضح عناصر وملامح ومناهج كل منهم في التأليف المسرحي من خلال المناقشات الجارية بين الاتهام والدفاع . ولم يقتصر نقد تيمور المسرحي على أساليب التأليف بل امتد لينطى العروض المسرحية ، خاصة فيما يتصل بالأداء التمثيلي والاختراع ، لأنه مارس التمثيل بنفسه وتكلم عن خبرة ودراية عملية . فقام بتحليل أسلوب الريحاني ، وسلامة حجازي ، وجورج أبيض ، وعبد الرحمن رشدي ، وعزيز عبيد ،

ورود اليوسف ، وعنيرة المهدي ، وملياً ديان ، وآل عكاشة ، وعبد العزيز خليل ، وعمر وصفي ، وأحمد فهم وغيرهم . أما العروض المسرحية التي تقدمها فكانت كلها مترجمة مثل مسرحية « ريشليو » للاديب الانجليزى بالوار ليتون وتعريب ابراهيم رمزى ، ومسرحية « دذرائيل » تعريب أندراوس حنا ، ومسرحية « القناع المرق » للاديب الفرنسى بيير ولف ، ومسرحية « بلانتيت » للفرنسى أوجين بريو وغيرها من التي فتحت نافذة المسرح المصرى الوليد على آفاق المسرح العالمى عامة، والفرنسى والانجليزى خاصة . اذ أن المسرحية المصرية الصميمة لم تولد الا على يد تيمور . وهو ما يسجله له المخرج الراحل زكى طليمات فى المقدمة المسهبه والقوية التي كتبها لكتاب تيمور « حياتنا التمثيلية » عندما يقول :

« يلوح أنه قد تأثر بما كان يراه من سطوع الفرنسية المحضة على كل منحنى من مناحى الحياة فى هذا الوسط ، هذه الصيغة الوطنية التي شملت كل شئ من مشاهد ومسبوع ومفروء ومتحدث به . فتكونت فى نفسه نزعة كان يجاهر بها دوماً هي (تصير) الآداب والفنون يصر ، وأعنى بذلك ألا تفوح هذه الآداب والفنون بغير الرائحة المصرية الخالصة ، وأن تكون ذات لون محلى مستقل عن اللون العربى الخاص بتلك البلاد الرملية البعيدة وعن الصيغة الغربية الدخيلة . ولاشك أن هذه مسألة عويصة لم تنتبه اليها الأذهان بعد . ولم تنمض عنها الفوضى الفكرية والاجتماعية التي تشمل حياتنا من كل صوب . عمل (تيمور) جهده لتحقيق هذا الحلم ، وليست كتابة رواياته المسرحية باللغة الصامية (المصرية الشائعة) مع تمكنه من العربية الا احدى محاولاته فى هذه الجهة . كذلك اخراجه قصصه الصغيرة فى الدائرة المحلية التي يحددها موضوع مصرى وعادات مصرية . ويلوح لى أن تأثره بهذه النزعة كان صارفاً إياه عن تقويم أسلوبه الكتابى سيما فى النثر ، ولاشك أنه فقد نفسه بين هجرة المحسنات الكتابية التي ترمى الى حبكة الأسلوب العربى وما كان يسعى الى ايجاده » .

ومن الواضح أن زكى طليمات لم يقصده بالتصير المعنى الذى يقصده الآن عندما تقوم باقتباس مسرحية أجنبية وصيغها بالروح المصرية سواء بالنسبة للأماكن أو الشخصيات ، بل كان يقصد المسرحية المصرية الصميمة لحما ودما التي كان تيمور رائدها سواء على مستوى التنظير النقدي أو مستوى الابداع العملى . لكننا نختلف مع زكى طليمات فى أن انكباب تيمور على تجسيد الروح المصرية من خلال مضامين مصرية صميمة قد صرفه عن تقويم أسلوبه النثرى الذى تخطى عن المحسنات والزخارف اللفظية فوقع فى الهوة التي تفصل بين هذا الأسلوب وبين ما كان يسعى اليه من آفاق تعبيرية جديدة فى مجال الابداع الفنى ، اذ أن جانباً من

ريادة تيودور المتصعدة الجوانب يتجلى في تخليص البشر العربي من تلك
المجسّات والزخارف اللفظية التي سادت عصور الانحطاط الأدبي
والفكري تحت وطأة حكم المالك والعمانيّين ، فاطفات جنوة الإبداع
اللغوي والفني ، وأحالت اللغة الى قوالب جامدة فاقدة لكل نبض وحياة
نتيجة لسيادة الزخارف اللفظية من سجع وجناس وطباق ومقابلة على
المعنى الذي شجب وتكرر وهزل ، فأصبح ما يمكن أن يقال في جملة
أو فقرة واحدة ، يقال في صفحات وصفحات . أي أن الأسلوب كان هدفا
في حد ذاته بدلا من أن يكون وسيلة فنية فعالة في نقل المعنى ، وبلورة
الاحساس ، وتجسيد المضمون الفكري المطلوب توصيله الى القارئ .

أما عن ريادة تيودور في مجال التحديث الثقافي خاصة في مجال
المسرح ، فيقول زكي طليمات بصرفته شاهدا معاصرا لمرحلة التحول
الجذري التي أحدثها تيودور :

« ليس (تيودور) أول من نقد في صحيفة ولكنه أول من كتب على
علم بأوضاع وأصول الفن الذي تناوله بكتابات . أقل ما أسماه (تيودور)
الى هذه الحركة التي يحق أن تنتسب اليه بأعظم وأكبر قسط من تأسيسها
أنه حاول رفع النقد عن التجامل والتعجز ، عن حد ابداء الاحساس
الشخصي فحسب ، فأصبحنا نقرأ ونسمع الى جانب ما كان يقضى عيوننا
ويصيح سمعنا من تهريف المتطفلة ووقاحة المتعنتة من خربى النعم
ومسطحى الروس جهلا جديدا تدعيه معرفة لا بأس بها ، ويعطونه نفس
مخلص ، لا يقف في أغلب جهاته عندالمبدأ السوقي المبتذل للنقد الذي
يقول ان النقد حق لكل فرد اذ استحسن الشيء أو استنكره من حقوق
الانسان ولا يمنع اتساعه عن نشر شعورهم الخاص الأهوج الذي قلما
يبحه رجوع الى أصول واعتداد بحيال وكمال ، مستتبيحا في سبيل
هذه الحرية تضليل القول . ليس بمتعب ابدا أن نستشرف مركز
(تيودور) وسط هذه النهضة كثافة وكاتب للمسرح . . . كان الفرد الذي
وقف وسط ما يكتنف المسرح من الغرض والمسنأ الدرج الذي وصل اليه
تقدم الفن في بلدنا مجاولا - جهده وعلى قدر معرفته - أن يخط نظرية
الفن الجليل أو ما يجب أن يكون عليه ويصل اليه فن التمثيل ووضع
الرواية من الكمال ، وكان الحكم - رغم بعده عن صلاية الرأي وعيق
التحقيق وقسوة الحكم - الذي وضع أكثر رجال هذا الفن في بلدنا
- مثليين ومؤلفين - تحت نور البحث مظهرًا حسناتهم ومساوئهم وازنوا
لهم كفايتهم ومجهودهم » .

وعندما تعرض تيودور لتحليل الحياة المسرحية في فرنسا، لم يقتصر
على عرض ما قرأه من كتب ومراجع ، بل كان دائم التحليل والمقارنة على
سبيل تقديم الدروس المستفادة للفنانين المسرحيين من أبناء وطنه الذين

لم يسافروا مثله إلى أوروبا ولم يعيشوا حياتها الفنية والمسرحية والثقافية كما خبرها هو . ولم يكن مبهورا بكل ما رآه ، بل ساعده نظرتة الموضوعية على تبين مواطن الضعف الفكري أو الفني في أية ظاهرة مسرحية أو ثقافية تمر به . كان يعترف للأوروبيين والفرنسيين بتقديمهم الباهر في حياتهم الثقافية والمسرحية ، لكنهم في الوقت نفسه كانوا بشرا يمكن أن يخطئوا أو يصيبوا . ولابد أن يحكم الناقد عقله الموضوعي والتحليلي قبل أن يترك العنسان لانفعالاته الجياشنة وانتهاده بأفسواة الثقافة القريبة . ولعل المرء يجب من هذا الاتجاه العقلاني الرزين عند تيمور الذي كان لا يزال في صدر شبابه بكل شطحاته وانفعالاته وانتهاراته بمدينة النور .

وفي دراسته عن « التمثيل في مصر » قسم تيمور تاريخه إلى أطوار، لم ينتج في الطور الأول لأنه كان شيئا جديدا لم تراه العيون من قبل ، أما في الطور الثاني فكان نجاحه من أجل الألحان ، وفي الطور الثالث من أجل الألحان وجمال المناظر والملابس ، وأما الطور الرابع الذي يعتبره تيمور طور الفن المسرحي الصحيح الذي يسمى إلى النضج الفكري والفني سواء على مستوى الفنانين أو المشاهدين، فقد كان من الصعب على الجمهور الذي لم يجد في المسرح سوى تسلية عابرة وترفيه حتى أن يتقبل المسرح الجاد الذي يطرح القضايا الانسانية سريعا إلى تنوير العقول وترقية المشاعر . فقد اكتشف تيمور في مرحلة مبكرة أن الفن تربية وتعود على أنماط معينة من العروض سواء أكانت رفيعة أم هابطة ، ومن الصعب الانتقال به إلى أنماط أخرى لأن هذا يحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل قد يستغرق جيلا بأكمله . وللأسف فإن الأنماط التي سادت قبل تيمور وعاصرت كانت من النوع الهابط . ومن هنا كان هجومه الكاسح على الاسكتشات التي قدمها على الكسار وأيضا نجيب الريحاني في بدء حياته الفنية والتي يصنفها بأنها :

« عبارة عن مشاهد مفككة المعى ، مشوشة التأليف ، تجمع بين المواقف المخجلة والنكات القبيحة . ليس فيما يقدمه لنا (الريحاني) و (على الكسار) من الروايات شيء فني ، فهي خالية من كل بحث أخلاقي، بل ليس فيها من المواقف التمثيلية ما يصح أن نطلق عليه كلمة (رواية)، ولكن جمهورنا يقبل عليها إقبالا كبيرا ليقتضى ساعة من وقته يفضل فيها قلبه من آدران الهيموم والأحزان » .

واعتبر تيمور هذه العروض المسرحية نوعا من الأمراض والأوبئة التي تحاصر الفن الجاد من كل جانب بهدف القضاة النهائي عليه . وكان تيمور يخشى أن ترغم الظروف جورج أبيض وعبد الرحمن رشدي على السير على آثار الريحاني وعلى الكسار بحثا وراء المال الذي يعد قوام كل

مشروع حيوى ، مما يؤدى الى تحويل كل المسارح الى كبريات وأندية ليلية • وبرغم التيار السوفى الجارف لم يفقد تيمور الأمل وواصل رسالته التنويرية لدرجة أنه نادى الريحاني بقوله :

« ماضى الريحاني لو بدل قليلا فى نوع رواياته وتحول عن تلك الروايات التى لا نرى فيها غير مجموعة من الجان الموقفة ، ماضره لو قدم لنا نوعا يجمع بين الفن واللافن • ثم يسير فى طريق التغيير والتبديل الى أن يصل الى الفن الصحيح ، ولكنه يخشى أن يصادم تيار الجمهور فيفقد فى سبيل ذلك ما أتاه به مجهوده الكبير • نحن نسأله بعض التضحية وليس ذلك بعزير ، والجمهور طوع اشعارته فى كل حين • وليعلم أن للتضحية لغة تعادل لغة التجاع وتزيد عليها اذا كان لهذه التضحية نتيجة محدودة كالتى ننتظرها من وراء تضحيته القادمة » •

ومن الواضح أن نداء تيمور لم يذهب أدراج الرياح ، فقد طور الريحاني فنه المسرحى بعد ذلك ، وانتقل من مرحلة اللافن الى الفن على حد تعبير تيمور ، واستطاع أن يفسح لفنه مكانة أئيرة على خريطة المسرح المصرى • فقد مارس تيمور تأثيرا واعيا على جيله ليس من منطلق حساسه وعشقه للمسرح الجاد فحسب بل على أساس علمى واسع من البصيرة النقدية الثاقبة والوعى الدرامى الناضج • فمثلا نشر فى جريدة «السفيرة» فى ٦ نوفمبر ١٩١٩ تحليلا لمفهومه عن التمثيل الراقى أو التمثيل الفنى كما يسميه ، وضع فيه يدي المختصين والمُشاهدين والقراء على الأصول الفنية والعلمية والصلية لهذا الفن • ولم يكن تيمور يفرق بين التأليف والتمثيل والاخراج إذ أنها كلها تشكل فى نظره منظومة واحدة ، بحيث يصعب التفريق الكاملة بين هذا العنصر أو ذاك • فما يكتبه المؤلف ، يصممه المخرج ، ويؤديه الممثل ، والثلاثة لابد أن يكونوا فريقا متناغيا •

يعلم تيمور جيله كيف يعبر المؤلف عن حدث درامى معين استقطعه من الحياة من خلال استقدمه لشخصيات تجسد أبعاد هذا الحدث، وتأتى انفصالا قد تنصارع فيما بينها لكنها لا تخرج عن سياق الحدث • وعلى المخرج أن يساعده الممثل على تجسيده وتحريك وأداء الخصائص التى تميز الشخصيات من لؤم أو كرم أو جبن • الخ • كذلك يتحتم على فريق العرض المسرحى مراعاة الصيغة المحلية حتى يمكن خلق الجو النفسى الذى يستوعب المُشاهدين من خلال انفعالهم به ، فإذا كان الحدث فى فرنسا فلا بد أن توائم تفاصيله أخلاق وعادات ومفاهيم وسلوكيات هذه البلاد ، أو فى مصر فلا بد من خلق الجو المصرى من خلال الأخلاق والعادات والاشارات والحركات ، وهذا يتطلب التشبع بهذا الجو اذا لم يكن فى الإمكان معايشته على أرض الواقع • ولاشك أن لمهندس المناظر والملابس والاضاءة دورا أساسيا فى هذا المجال •

ويركز تيمور على دور المؤلف منسدة البداية لضرورة أن يكتب مسرحيته بطريقة فنية بعيدة عن السبام والملل . وإذا كانت الدراسة والمران أسلحة الكاتب المسرحي في الإبداع ، فإن الموهبة هي منحة من الطبيعة يصعب أن تنافر لكل كاتب ، وحتى إذا توافرت فإنها لا يمكن أن تكون بنفس القدر لأنها تتراوح بين درجات متعددة من المغفوان والهزل . وإدراك الفنان لتوعية موهبته وإمكاناتها شيء ضروري حتى يوظفها على أحسن نحو فكري وفني ، ولذلك يطلب منه تيمور أن يحصل نفسه جيدا فإذا رآها تنزع للحزن فعليه أن يتفوق في التراجيديا والليلودراما . وإذا كانت تنزع للضحك والمرح والهزل فعليه أن يتسقى طريقه في مجالات الكوميديا والفارس غير هياب ولا وجل ، لأنه في هذه الحالة سوف يملك قوة الدفع التي ستمكنه من المواصلة والاستمرار دون ضغط على نفسه كي تمنحه ما لا تملكه .

أما على مستوى الشكل الفني أو البناء الدرامي فيطلب تيمور من الكاتب المسرحي أن يقسم مسرحيته إلى فصول ومناظر ومشاهد ، تتطور فيها المواقف في إطار الحدث الرئيسي والمضمون الفكري فيها . وأن يكون إيقاع الأحداث المتفرعة من الحدث الرئيسي أو التي تصب فيه محكوما بوعي فني وحس درامي بحيث لا يصاب المتفرج بالسأم والملل . فإذا انتابا المتفرج فإن صلاته تنقطع بينه وبين ما يدور على المنصة ، وربما تحول هذا الانقطاع إلى رفض وثقمة على العرض الذي أضاع وقته وماله في مسرحية سقيمة ، في حين أنه جاء طلبيا للمتعة والبهجة . كذلك فإن المضمون الفكري الجاد لا يمكن أن يكون حجة أو ذريعة لتقديم عرض مسرحي ممل وتقليل الظل لأن الدراما تملك من الأدوات والوسائل والإساليب والجيل المشوق ما يمكن أن يوصل أصعب المضامين الفكرية والأفكار الفلسفية إلى المتفرج العادي بإيسر السجل وأمتعها فكريا وانفعاليا .

لكن تيمور لا يقصد بهذه السبل المتعة والمثيرة والمسلية ، اللجوء إلى افتعال المفاجآت القصحة على النص أو استعراض الأجساد شبه العارية على المنصة لجذب الجمهور الذي لا يهمه من الحياة سوى الاثارة الحسية واعداد الوقت فيما لا يفيد . ومع ذلك يؤمن تيمور بتقديم وتجسيد كل سلبيات الحياة وعورتها إذا كانت هناك احتميات درامية في النص تبرر معالجتها مثل :

« شخص الخليج أو شخص المومس الفاجرة إذا اقتضته حادثة روايتك ، لأنك إذا فعلت ذلك أخرجت للناس رواية مبتورة عرجاء ، ولكني أريد ألا تخرج على المسرح عددا من النساء ذوات الملابس العارية والوجوه المصبوغة لا تغطيها الرواية وليس لها بها أدنى علاقة لأنك بذلك تخرج للناس رواية خارجية عن أصول الفن التي يتبعها الكتاب في أمة راقية .

أو مثلا تأتي بمنابر وملابس مذهشة لا علاقة لها بالرواية أيضا أو تلامها بالمفاجآت الغريبة التي لا تطابق الواقع ، كل هذه عيوب كثيرة تذهب برواء الرواية وتلقى بها في هوة التدهور ،

هكذا ينبغي لنا الوعي الفني والدرامي والمسرحي عند تيمور كارقى ما يكون ، خاصة عندما نضع في اعتبارنا أنه كتب هذا التحليل المنهجي في مطلع هذا القرن حين كان المسرح المصري وليدا لا يعرف أحد مصيره بعد ، وكان أول من وجه أنظار المسرحيين العرب والمصريين إلى الوحدات الثلاث : الزمان والمكان والحدث التي يسميها وحدة العمل ، وذلك نقلا عن المسرحيين الفرنسيين الرواد الذين اشتراطوا وحدة الزمان بحيث لا تزيد مدة وقوع أحداث المسرحية على أربع وعشرين ساعة ، وذلك للحفاظ على قوة تأثيرها في نفوس المشاهدين ، لأنهم كانوا يعتقدون أنهم أو أطلقوا للكتاب العنان ، وتجاوز الزمن المحدد لأحداث مسرحيته ، فان تأثيرها في الجمهور سرعان ما يتنمى ويضيع ، وذلك لطول الزمن وتشتت الأحداث وتناثر المواقف ، والطريف أن تيمور كان واعيا باحتمالات عجز القراء عن فهمه فيقول : « ولا أقصد بذلك أن زمن تمثيل الرواية على المسرح يكون أربعاً وعشرين ساعة ولكنني أقصد أن حادثة الرواية يكون حدوثها في ذلك الزمن » .

ثم ينتقل إلى شرح وحدة المكان التي تحتم عدم تغيير المنظر في جميع الفصول ، والتي اشتراطها لنفس السبب الأول المرتبط بوحدة الزمان . ثم وحدة الحدث أو وحدة العمل كما يسميها تيمور والتي تشترط أن يكون الحدث واحداً وأساسياً بحيث تدور حوله جميع عناصر المسرحية وترتبط به ارتباطاً شديداً ، أي أنها تنبع منه وتصب فيه دون أي تشتيت بعيد عن إطاره . كذلك اشتراط الرواد المسرحيين الفرنسيون تفضيل اختيار المضامين التاريخية بحيث تكون جميع شخصيات المسرحية من طبقة الملوك والأشراف مما يجعل المتفرج يشعر بعظمة المضمون وقيمتها التاريخية ، وخاصة أن المسرحية مكتوبة بالشعر .

ويوضح تيمور أن هذه الدراما أو التراجيديا الكلاسيكية نبغ فيها كورني وراسين ودوترو وغيرهم ممن طبقوا هذه الشروط والمواصفات تطبيقاً يكاد يكون حرفياً على مسرحياتهم . واستمر هذا الاتجاه إلى أن سئم الشعراء والكتاب المسرحيون هذه القوالب الجامدة ، خاصة عندما اكتشف فيكتور هيجو ريادة شكسبير في تحطيم هذه القيود التي تحد من انطلاقات الأدباء الإبداعية . وسار هيجو على نهج شكسبير في استخدام أزمنة مختلفة ، وأماكن متعددة ، وأحداث متنوعة تبلور مضمونه من جوانب وأبعاد كثيرة . كذلك لم يتقيد بالتاريخ ، أو اختيار جميع شخصياته من

طبقة الملوك والعظماء ، وأطلق لنفسه الفنان في كتابة مسرحياته بالشعر أو بالنثر . ويواصل تيودور تحليله لإنجازات هيجو فيقول :

« ولقد اتبع في جميع ذلك المعقري شكسبير ولكن شكسبير قيد نفسه بالعوامل الخمسة التي ذكرناها . أما هيجو فقد أراد تقييده نفسه بنفس هذه العوامل ، ولكنه لم ينجح في تحليل أشخاص رواياته ولهذا لم يصل فيكتور هيجو بالنوع الجديد الذي أتى به إلى فرنسا (الدرام) إلى قمة المجد ، وبقي شكسبير نسيج دهره في هذا النوع ، فهو أبو الدرام في العالم الإنساني » .

وكانت هذه العوامل الخمسة هي التي حددها تيودور بالارتباط بسياق الحدث الرئيسي مهما تمددت تفريعاته وتنوعت ، وتطابق مستوى الشخصية مع منطقها وسلوكها وأخلاقها ، والتشبيح بالجو المحل الذي تدور فيه الأحداث ، وتجنب السأم والملل ، ووعي الكاتب بإمكانات موهبته وميولها ، والاهتمام الدائم بحتميات الشكل الفني والإيقاع المميز له . فهذه العوامل ليست شروطا مثل الوحدات الثلاث بل هي في حقيقتها أصول الصنعة المسرحية وأسرارها التي لابد أن يتسكن منها أي كاتب مسرحي مهما اختلفت الاتجاهات والمدارس والمذاهب المسرحية التي ينتمي إليها الكاتب .

ثم يترك تيودور تحليل التراجيديا إلى تحليل الكوميديا الأخلاقية التي تلقى أضواء ساطعة على نوايا البشر الخفية وسلوكياتهم الظاهرة من خلال اضحك المتفرج وادخال السرور إلى قلبه . لكن يفترض في الكوميديا الناضجة ألا يخرج فيها الضحك والهزل عن إطار الحدث الرئيسي في المسرحية ، كما أنهما ينتجان من التفاعلات الجارية داخل هذا الإطار . ويستشهد تيودور بكل من موليير ورينان وماريفو وبومارشيه وديماس الابن وميل أوجيه في هذا الصدد . ثم ينتقل إلى (الكوميدي الدراماتيكية) التي تمزج الكوميديا الأخلاقية بالأحداث الدرامية الجادة ، والتي استخدمها تيودور في مسرحيته « المصفور في القفص » و « الهاوية » على وجه الخصوص . كذلك يحلل الكوميديا الاجتماعية التي تبلور نظرية اجتماعية يحاول المؤلف تحليلها وإثباتها من خلال توجيهات شخصياته الفكرية وبنائها الاجتماعية ، وأيضا الكوميديا التاريخية (الكوميدي هيرويك) التي تضحك الجمهور وتنجلي فيها الشجاعة والاقدام والتضحية بالنفس وربما ختمت بالموت مثل مسرحية ادمون روستان « سيرانو دي برجراك » .

وأذا كان تيودور من أنصار الحرية في التعبير الفني ، بالتخلص من قيود الماضي وقوابله المتحجرة ، فهو أيضا ضد الفوضى التي تتنافى تماما مع

الحرية ، ذلك أن الإبداع الفني هو من أروع أنواع النظام والتناغم والتشكيل الجمال التي بلغها العقل الانساني . يقول تيمور :

« ورب قائل يقول : الفن حر طليق يصح لنا أن نبذل ونغير فيه ونحن نوافقه على ذلك ، ولكننا نذكره بأن الحرية لا تسمح للناس بأن يترقوا باب الفوضى تحت اسم الحرية ، ففكتور هيجو أطلق لنفسه العنان وقلد شكسبير . وديباس أطلق لنفسه العنان أيضا وكتب نوع الكوميدي ذات النظرية الاجتماعية ، وروستان حل قيود الفن أيضا وكتب رواية شانتكلير مخرجا لنا على المسرح أشخاص روايته في أشكال الحيوانات ولكنهم لم يخرجوا عن عوامل الفن ، أي أنهم لم يترقوا باب الفوضى وهو ما سنكتب عنه في نوع التمثيل الالافى » .

وهذا التمثيل الذى يسميه تيمور بالالافى ينحصر عنده فى أربعة أنواع : أولها الميلودراما ، وثانيها الجوانه جنويل ، وثالثها الفردفيل ، ورابعها الريفو . وكان النوع الأخير هو أكثر الأنواع انتشارا فى زمن محمد تيمور ولذلك حاجبه بشدة فى أعمال على الكسار وتجيب الريحاني المبكرة لأنه رأى فيه أخطر تهديد لتمثيل الفن الجاد فى مصر .

يرى تيمور أن الميلودراما عبارة عن مسرحية يفترض صاحبها السذاجة فى جمهوره ، ولذلك يسعى بأية وسيلة للتأثير فيه بافتعال المفاجآت التى تهز أعصابه أو حتى تعرقها . فيستخدم الصدف غير المبررة ، والمواقف المفرقة فى الحزن والكآبة حتى يستند دموع الجمهور ، ويصل الى قمة براعته عندما يجعلهم يبكون ويولولون حزنا على ما يدور على المنصة . فنجد مثلا رجلا بريثا ومنهما بجنابة عظيمة ، ويساق الى ساحة الاندام لتنفيذ الحكم فيه ، لكنه فى اللحظة الأخيرة يتم إطلاق سراحه لسبب غريب يفعله المؤلف لحرق أعصاب الجمهور ، ولا يتطابق مع منطق الوقائع والأشياء مجرد أن الكاتب قرر أن ينقذه بعد أن النف حول عنقه حبل المشنقة أو وضع تحت حد الجيلوتين . وهى أحداث فاقدة للمصداقية المنطقية والفنية لأنها تتنافى مع العقل ولا تهتم الا بإثارة الانفعالات البدائية والهجة كذلك فإن الشخصيات غير مقنعة لأنها لا تمت الى جونا المحل أو حتى الى عالمنا الانساني بصلة ، ناهيك عن عجز الكاتب على تحليلها من الداخل وتفسير حركاتها من الخارج . أما بناء المسرحية فيعتمد على الصدف والمفاجآت المفتعلة التى تلهم الجمهور عن الشعور بتفككه وتدهوره وانهيائه . وقد تجل هذا النوع من الميلودراما فى المسرح المصرى الذى عرض مسرحيات مثل « البنتيمتن » و « القتاتل أبى » و « المينة فيوليت » .

أما النوع الثاني وهو الجراندينيول فلم يمثل على المسرح المصرى منه سوى مسرحية « قبلة فى الظلام » وهو يشبه الميلودراما وأن كان يبالغ فى بشاعة المفسون الى الدرجة التى تقشعر منه الأبدان ، كما لايزيد على فصل أو فصلين على أكثر تقدير لأن المتفرج يشأثر بشدة بعناصر الرعب والبشاعة والقسوة اذا ها تناهت أمامه دفعة واحدة .

أما النوع الثالث فهو الفودفيل الذى يبالغ فى الهزل لاثارة أكبر قدر ممكن من الضحكات كما تبالغ الميلودراما فى اثارة أكبر قدر ممكن من شهقات الرعب . والمؤلف أيضا لا يهتم بتحليل شخصياته وتفسير دوافعها وحركاتها ، ولا يصل الى استخدام الأحداث المعقولة بل لا يتورع فى شحن مسرحيته بالنكتات البذيئة والمواقف الاباحية والمفاجآت المتعلة. والصدف الفجة . فالقيم الاخلاقية ليست من اهتمامات الكاتب الذى يسعى لمغذقة غرائز المشاهدين لجذب أكبر عدد ممكن منهم ، وبالتالي أكبر قدر ممكن من المكسب . ويضرب تيمور مثلا على هذا النوع بمسرحية « خلى بالك من اميلى » و « ليلة الدخلة » اللتين يعلق عليهما بقوله المتسائل فى ضيق :

« قل لى بالله ، أى درس يأخذ الجيهود عن رواية لا تجد فى مجموعها الا مفاجآت بين الخلية والزوجة وبين الوالد وخليلة ابنه وبين خلية الوالد وزوجة الولد . كل هذه مفاجآت غير معقولة ولكن المؤلف يأتى بها ليضحك الجيهود » .

أما النوع الرابع وهو نوع الريفو فهو مجموعة من الألحان تنشدتها جماعة على المسرح مضسافا اليها بعض مناظر لا علاقة لها بهذه الألحان . بيد أن الريفو اذا كان محكم الصنع فهو خير من مسرحية غير محكمة الصنع ، لكن تيمور يشترط فيه أن يكون خاليا من الألفاظ البذيئة والمواقف الاباحية ، أما اذا مزج بهذه العناصر الهدامة فانه يصبح أشد خطرا من الفودفيل على الآداب والأخلاق .

هذا هو التمثيل اللافنى الذى يهدد باجتياح التمثيل الفنى فى طريقه ، لكن نظرة تيمور الموضوعية جعلته ينتقد العوامل السلبية التى تنخر فى بنية هذا الفن الجاد من الداخل ، منها على سبيل المثال تقديم المسرحيات المترجمة البعيدة عن روح الشعب المصرى وأخلاقه وعاداته . مما يفسر اتجاه تيمور نحو كتابة المسرحية المصرية العصرية الصميمة ليفتح المجال أمام الكتاب سواء من جيله أو من الأجيال التالية لارساء قواعد مسرح مصرى حقيقى . يقول :

« ليس التمثيل هو أن تقسم للجيهود روايات أفريقية قيمة محبوبكة الوضع ولكن التمثيل هو أن تقدم للجيهود روايات تبحث فى شئوننا المصرية ليأخذ منها درسا يستفيد منه » .

أما السبب الثاني في تدهور المسرح الجاد فهو سوء الإدارة لأن صاحب المسرح أو مديره يفتقر في العرف على الانتاج المسرحي خوفا من ضياع رأسماله عملا بهيئاً « اصرف قليلا تربح كثيرا » ، لكن النتيجة الفعلية انه يصرف قليلا ويربح قليلا وربما أقل ، ولو سار على مبدأ « اصرف كثيرا تربح كثيرا » لتغير حاله وذائق طعم النجاح والكسب . كذلك فان المدير ليست له دراية علمية أو عملية بفن الادارة ، فهو غالبا ما يكون ضعيف الارادة ، مهزوز الشخصية ، كثير الكلام ، قليل الانتاج .

أما السبب الثالث فهو أن جمهور المسرح المصري ليس بالجمهور الفني بعد ، فالأكثريه فيه لا تقدر الزوايا الفنية حق قدرها فيه . وقد شعر تيمور بأن الأسلوب المتاح لتطوير المسرح والارتقاء به يكمن في تربية الجمهور بالتدريج للتحويل من الاقبال على النماذج الهابطة الى الاستمتاع بالنماذج الرفيعة ، إذ من العبث مصادمة التيار الجارف .

وتتجلى نظرة تيمور الموضوعية أيضا في تحليله لاجابيات التمثيل الكلافي أو المسرح التجاري الذي استطاع بها أن يهدد المسرح الجاد ، وفي مقدمتها الاتقان ، إذ يبدو أنه يريد أن يشعر المتفرج بأنه جاء ليستمع بصره في مكان مريح كي يحصل على مقابل ما أنفقه وأكثر . فالاتقان واضح في الملابس والمناظر والستائر والأثاث بصرف النظر عن القيمة الفكرية والفنية التي يقدمها العرض المسرحي . بل ان هذا المسرح التجاري لم يخل من عمالة من قاعة سيد درويش الذي أعاد صياغة الوجدان الموسيقي العربي والمصري وكان نقطة تحول في تاريخ التخت الشرقي كله ، مما دفع بتيمور نفسه ليكتب له أوبريت « المشرة الطيبة » في عام ١٩٢٠ . يقول عنه بصفتة أحد رواد المسرح التجاري :

« وظهر بينهم الأستاذ الموسيقي الشهير الشيخ سيد درويش مخرجا لهم على المسرح الجانبا لم تسمح بها أذان المصريين من قبل . ولا اغال في القول لو قلت : ان الشيخ مسيد هو أكبر موسيقي مصري جمع بين المبقرية والذوق المسرحي ، فوجوده في عالم المسارح حسنة من حسنات الدهر » .

كذلك حرص المسرح التجاري على لمس رغبات الجمهور العريض لرواده ، وتحقيق هذه الرغبات بقدر الامكان حتى لو خرجت عن مجال الفكر الراقى والفن الرفيع . لكن تيمور في الوقت نفسه يؤكد أن الفن لا يعني بالضرورة الجاهلة وتقل الطل والأداء المنفر المبالغ فيه خاصة عند القاء الخطب والعبر الأخلاقية أو وقوع الشخصية في محنة نتيجة لعدو المجتمع ، إذ أن الأمر كله في النهاية هو فن بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني الجذب الراقى والمثمة النفسية الراقية . فالمتعة شرط أساسي في

أى فن ولا هجره الناس لأنهم ليسوا على استعداد للجلوس في مكان التلميذ الغنى البليد الذي كتب عليه أن يتجرع مرارة الدرس عن ظهر قلب .

ولذلك لا يشجب تيمور التمثيل اللافتي أو المسرح التجاري ، بل يتخذ منه قاعداً للانطلاق نحو المسرح الجاد وذلك بالتربية المتدرجة للجمهور عليه . ولابد أن نسجل لذلك الجيل الرائد تقديره لرسالة الفن ورغبته القوية في احترام ذاته بكل المعادلة الصعبة التي تجمع بين الرواج التجاري والفن الجاد الرفيع حتى لو كان كوميدياً . ولذلك وجد نداء تيمور صدى حقيقياً ورائعاً في نفس نجيب الريحاني الذي اعتنق عن عزيمته الأكيدة على أن يتدرج بالجمهور في رفق إلى أن يصل إلى عتبات الفن الرفيع ، وذلك بتقديم مسرحيات تجمع بين التسليية الرقيقة والمتعة الراقية وبين الدعم الحانية والضحكة العذبة ، بدلاً من الاستكشام الهزلية التي اشتهر بها وفي مقدمتها مغامرات كشكش بك عمدة كفر البلاص . وبالفعل كونه نجيب الريحاني مع رفيق عمره بدیع خیری ثنائياً رائعاً حقق هذه المعادلة الصعبة إلى حد كبير بالنسبة لجيله سواء في المسرحيات أو الأفلام السينمائية التي لا تزال الأجيال المتتالية تقبل على مشاهدتها بشغف كبير .

ولعل الدرس القيم الذي يمكن أن نستفيد منه من الحس النقدي الرفيع عند تيمور أنه لم ينقد للتجريح والهدم بل كان ينقد للتنوير والبناء . ولذلك يقول :

« هذه هي كلمتنا عن التمثيل الفني واللافتي ، ونحن مفتنون بما كتبناه لأننا لم نهجم أحداً ، بل شرحنا حقيقة الحال وكتبنا ما أملاه علينا ضميرنا لنصرة ذلك الفن الجميل الذي كاد أن يختفي من ديارنا » .

وكان نتيجة لهذه الروح الحفارية الموضوعية أن الحياة الفنية والمسرحية لم تصبح ميداناً للصراع والتجريح والتشهير والهجوم ثم الهجوم المضاد وهكذا . كانت مصداقية تيمور النقدية واضحة للجميع ، ولذلك لقي آذاناً مصغية وقلوباً مفتوحة لأنه كان يهدف أساساً إلى التطوير والتقدم والإبداع المسرحي الذي يمكن أن يصمد لاختبار الزمن الذي لا يرحم المدعنين والانتهازيين والمنسلقين وراكبي الموجة الذين قد يطفون على السطح في مرحلة عابرة ، لكن سرعان ما تطويعهم الموجة إلى أعماق النسيان المعتمة . وكان الحس النقدي عند تيمور قد مكّنه من التفرقة بين المدعى والأصيل ، وبين الغث والسمين في مجال المسرح التجاري فوجد فيه مواهب متألقة بل وعبقريات واعدة بالكثير من أمثال سيد درويش ونجيب الريحاني وبدیع خیری فأراد أن يقتنصها بنقده الموضوعي الحاني الناضج إلى رحاب الفن الرفيع ، فكانت ريادته ناجحة وموفقة في هذا المجال .

وقد تعددت أساليب تيمور النقدية فلم يكتف بالنقد التحليل والتقريرى المباشر ، بل استغل موهبته القصصية والمسرحية فى كتابة ما أسماه « محاكاة مؤلفى الروايات التمثيلية » وهى مجموعة مقالات تدرج السرد بالحوار بالتعليق والتحليل ، نشرت تساعا بجريدة « السفور » عام ١٩٢٠ ، بحيث يمكن أن تجذب القارىء العادى الذى لا يحتمل قراءة النقد الفنى المباشر ، لأن المقالة السردية والحوارية فى هذه الحالة ستتحول الى جرعة نقدية ممتعة ومسلية . لابد أن ترسخ فى نهايتها التوجه النقدى والتحليلى فى ذهن القارىء دون معاناة أو جهد . وقد كان تيمور واعياً بهذا المنهج الذى ابتكره لدرجة أنه كتب مقدمة لهذه المحاكمات يوضح فيها وسيلته وهدفه قائلاً :

« أقدم للقراء الكرام بنشر هذه القصة الخيالية بعد أن ترددت كثيراً فى نشرها خشية غضاب اخوانى المثليين وأصدقائى المؤلفين . لم أقصد إهانة أحد منهم وحاشا أن أفعل ذلك ، بل انى أجل كل مؤلف وممثل عن أن يتسرب لرأسه هذا الرأى الضئيل . ولكنى أردت تقليد كتاب الغرب الهزليين فيما يكتبونه عن شخصيات أصدقائهم وأمامنا مجلاتهم وجرائدهم تشهد بذلك . لهذا أستحلف اخوانى المؤلفين والمثليين ألا تزعمهم هذه القصة ، وألا يروا فيها الا صورة هزلية ، أمل أن تدخل السرور على قلوبهم قبل أن تدخله على قلوب من ليس لهم بالفن غير علاقة المتفرج المشاهد » .

ولابد أن نسجل لتيمور هنا خاصيتين أساسيتين فى منهجه النقدى الرائد : الأولى حرصه الشديد على عدم غضاب من يوجه اليهم النقد اذ أن العملية النقدية لا تمت للهجوم أو الخصومة بصفة من قريب أو بعيد ، بل هى عملية تنويرية تحليلية لصالح كل الأطراف المعنية ، والسانية تواضعه الشديد حين يؤكد أن رأيه ضئيل يمكن الأخذ به أو يبيضه اذا صادف قبولاً ، أو رفضه كأنه لم يكن اذا لم يحظ بمثل هذا القبول . فقد كان تيمور يؤمن فى نفسه بالمبدأ القائل بأن « الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية » . فالآراء كلها قابلة للأخذ والعطاء والنقاش والتحليل والالتقاء فى منتصف الطريق اذا تفاعلت بأسلوب موضوعى وديمقراطى لا يبغي غير وجه الحقيقة . وليس هناك من يملك أن يحيل رأيه الى امر صارم على الجميع الانصياع له ، لأن صرامة المواجهة المنهجية بين الآراء لا تعنى سوى الصراع والتشردم والخصومة وغير ذلك من معوقات وسلبات الحياة الثقافية والفنية .

أما الصورة الهزلية التى يتكلم عنها تيمور فيقصد بها فى الواقع أن روح الدعابة السمحة كقيلة بشيرير الآراء والأفكار دون حرج أو حساسية بحيث يتلقاها الطرف الآخر بروح ودية حميمة . كذلك فإن

قدرة تيمور على المعالجة الكوميديّة التي تجلت في مسرحياته ، كانت وسيلة ناجحة في هذه المحاكات لادخال السرور والبهجة على قلوب المؤلفين والمثّلين من قرائها ، وبالتالي فإن كل احتمالات النفور أو الرفض أو الحساسية لابد أن تزول مع هذه البهجة الغامرة والود الذي لابد أن يكون متبادلا ، ويتم تبادل الآراء والاكتكار من أجل المزيد من التنوير والتطوير والتقدم الى آفاق جديدة .

وهذه المحاكات تدور في محكمة التمثيل التي اختيرت لها دار الأوبرا السلطانية مقرا لها . وهي تجمع بين السرد القصصى والحوار الروائى والفانتازيا الخيالية التي تستدعى الكتاب المسرحيين من الدنيا والآخرة ومن عصور قديمة ، سواء المصريين أو العرب أو الأجانب للثول أمامها للدفاع عن أخطائهم التي ارتكبوها في حق التأليف الدرامى والإبداع المسرحى . ولم يكن الاستدعاء بطريقة متحضرة أو ودية بل تم القبض عليهم وإداعهم في قفص الجنسة المذنبين !! لكن بعضهم جاء من الدار الآخرة ببعض إرادته مثل الشيخ سلامة حجازى لتابعة محاكمة اخوانه المؤلفين لمل في وجوده فائدة لتسبر العدالة .

والطريف أن تيمور يتعامل معهم ويتبادل أطراف الحديث الشيق معهم كما فعل دانتى من قبل عندما تصور نفسه وقد انتقل الى العالم الآخر ليتجول بين أربابه ويتحدث ويتحاور مع الكتاب والشعراء والأدباء والفنانين والمفكرين ، ذلك مع فسارق بسيط أن دانتى انتقل اليهم في ملحنته الشهيرة « الكوميديا الإلهية » في حين أن تيمور جعلهم يعودون الى الأرض في رحلة مضادة لرحلة دانتى . ولم تقتصر المحاكمة على الراحلين فحسب بل امتدت لتشمل الأحياء أيضا ، لأن الأعمال والإنجازات الفنية هي القيص في النهاية سواء أكانت من إبداع راحل أو أحياء .

وتدور حوارات وتحدث لقاءات في منتهى الطرافة قبل المحاكمة بين سلامة حجازى ومحمود رحمى الذى كان مساعدا له وتصور أنه سيحتل مكانه بعد رحيله لكنه فشل فشلا ذريعا لأن الموهبة هي منحة من الله ولا يستطيع انسان مهما أوتى من قوة أن يفعلها . وتتواصل اللقاءات والحوارات بين محمد تيمور وأحمد فهمى ، ثم بينه وبين عزيز عيد وسيد درويش لتسمع هجوم عزيز عيد على جورج أبيض الذى كان يفظ في نوم عميق في مقعده . ويواصل تيمور تنقله بينهم ليسجل لنا حوارا ساخرا بين نجيب الريحانى وعبد وصفي ومحمد بهجت . يصور أبعاد المناقشة الفنية الشريفة التي كانت مشتملة بين هؤلاء الرواد . ولم يخل سرد تيمور القصصى والحوار من النقد بل والسخرية الرقيقة من الأسلوب المبالغ فيه الذى ميز ملامح الأداء التمثيل في ذلك العصر ، والذى أحال الألقام المسرحى الى نوع من الخطب المجلجلة . يقول تيمور :

« وسمعنا في هذه الآونة صوتاً غريباً مخنوقاً قادماً من بابم الأوبرا
إلى البوفيه ، وإذا بي أرى عبد العزيز خليل لابساً ملابس دور عامر في
رواية ثارات العرب ومردداً دوره بصوته المعروف ، فأردت الاقترب منه
ولكن جورج أبيض استيقظ من نومه وهجم على عبد العزيز خليل وهو
يصيح :

— إلى الورد • إلى الورد • المندبل • المندبل • • حاشا أن تساويني
في الصباح يا عبد العزيز • اسكت • اسكت • ان « تجميرتك » المخنوقة
مهما بلغت عنان السماء فهي لا تساوي « تجميرتي » الالهية • إلى الورد •
إلى الورد • المندبل • المندبل • وداعاً للبوق والطنبور فان حياة عطيل قد
انتهت •

وسكت عبد العزيز وانزوى في ركن من أركان البوفيه واقترب منه
محمود حبيب يحمل في يده مروحة عجيبة وإبتدأ في هزها على رأس
عبد العزيز وهو يقول :

— ثم يا عبد العزيز آمنا • لا تحاول التقلب على مروحة الموتى فقد
انهزم أمامها الشيخ من قبل •

أما جورج أبيض فقد عاد إلى سباته العميق وهو يغط غليظاً أفزع
الشيخ وحبيبا وأبا العدل قبل إفزع الأحياء من المثلثين •

ثم يعبر تيمور على لسان الممثل عبد الرحمن رشدي عن قنوتات الممثل
المتمكن الذي يستطيع أن يؤدي جميع الأدوار من التراجيديا الجادة
العابسة إلى الريفو الخفيف الهازل • ويواصل تيمور تجواله بين منيرة
المهدية ، ومحمد عبد القدوس ، وكامل الخلمي ، وزكي طليمات ، وسليمان
نجيب ، وأحمد علام ، وأحمد حافظ ، وعبد المجيد شكرى ، وحسن ثابت •
وتتناثر الأحاديث والمناقشات حول المقبات التي يواجهها الفنانون مما جعل
عبد القدوس يعود إلى عمله بوزارة الأشغال ، وزكي طليمات إلى حديقة
الحيوانات إذ لم يعد فن التمثيل يستطيع أن يقيم أود العاملين في حقله •
ثم ينتقل تيمور بين روزا اليوسف وميليا ديان ليستمتع إلى أحاديث حول
الصراع والتردد بين التراجيديا والفودفيل وغير ذلك من أبعاد البانوراما
المشوقة التي يستعرضها تيمور أمامنا ويستعرض معها حياة العصر الفنية •
ولم يقتصر النقد والتحليل على التأليف والإخراج والتمثيل بل امتد
ليشمل الموسيقى والغناء أيضاً إذ نسمع سلامة حجازي ينصح منيرة المهدية
بقوله :

« خير لك أن تفعل ما فعلت يا بنتي ، ليذهب من صوتك ذلك
الضعف في الجواب • اصعدى إلى سطح بيتك في مصر الجديدة واستقبل
الهواء الطلق في الفجر وانشدي قصيدة (ان كنت في الجيش) • افعل

ذلك لمدة عام ليلتئم قرار صوتك مع الجواب ويوزل منه الضعف بأذان
الفجر والهواء الطلق » .

إن التدريب الفني يطلبه سلامة جهازى من منيرة المهدي هو ذلك
الذى يمارسه كبار الفنانين عندما يملأون رئاتهم بالهواء حتى منطقة الحجاب
الحاجز ، بحيث ينطلق الصوت قويا متجددا دون جهد أو ضعف .
فالمسألة ليست مجرد صوت منبعث من الجبال الصوتية التى تعتبر مجرد
أوتار مشدودة يعزف عليها الهواء المنطلق من منطقة الحجاب الحاجز .
وهذا التعليق الفني يدل على مدى وعى تيمور بالحرفية الموسيقية أيضا ،
أى أنه درس وعاش الفن فى كل أساليبه وصوره ولم يقتصر على تخصص
واحد أو تخصصين . وكانت هذه الثقافة الفنية الموسوعية هى التى رسمت
عالمه الفني الرحب بكل صوره المثوقة والمثيرة .

دوت الدقات الثلاث خلف الستار التى رفعت عن هيئة المحكمة
لنبدأ المحاكمة . كانت هيئة القضاة تتكون من شكسبير رئيسا ،
وموليير عضوا لليمين ، وكورنى عضوا لليسار ، ثم جيتة على يمين موليير.
وراسين على يمين كورنى . أما وكيل النيابة فكان ادمون روستان . وفى
قفص الاتهام جلس القرفصا أحد عشر كاتبا مسرحيا : فرح أنطون ،
ولطفى جيمة ، وإبراهيم رمزى ، وحسين رمزى ، ومحمد بك تيمور - اذ
تكتشف أنه لم يكن الراوى منذ البداية أو أنه تناسخ من راو الى متهم
بالقفص لأن المسألة كلها فانتازيا خيالية محضه - ثم عباس علام ،
وعبد السلام الجندى ، وأمين صدقى ، وبدیع خیری ، وعبد الحليم دلاور .
واسماعيل وهبى . صاح شكسبير فى المتهمين سائلا عن اكتمال العدد
ليكتشف من ادمون روستان أن نجيب الريحاني لا يزال طليقا . وعندما
نودى عليه قفز من الصالة الى المسرح مرحبا بالحبس فزجوه فى القفص
بصفته نصف مؤلف .

وبدأت الجلسة بمحاكمة فرح أنطون الذى كان يرتجف عندما
أخرجوه من القفص . وبعد أن حلف اليمين التمثيلية تلى عليه شكسبير
عريضة الاتهام :

« أنت متهم يا فرح أفندى بنهم أربع أولها : أنك أدخلت الى مصر
طريقة عجيبة فى الاعلانات هى أقرب الى « البلف » والضحك على الذقون
منها الى الحقيقة الفنية . وثانيها : أنك ابتدعت بدعة جديدة نجلك عنها
وهى اجبار مبتليك على انشاد قطع نثرية فى رواياتك وهذا لم نسمع به
من قبل . انه من المعروف عند أهل الفن أن القطع الملحنة يجب أن تكون
منظومة . وثالثها : اجبار الممثل الكبير جورج أبيض الذى لم يعرف عنه
الا صلاحيته للتراجيدى فقط بانشاد قطع نثرية أيضا فى رواية المتصرف
بالعباد . والرجل ذو صوت ردىء تفرع منه الجن قبل الانس . ورابعها :

رجوعك عن طريقك القديم في التأليف أيام أخرجت للناس روايتي : مصر الجديدة وصلاح الدين ، ومملكة اورشليم الى طريقة أخرى لا تكلفك شيئاً وهي الطريقة التي سميتها بالاعتباس . وما هي في الحقيقة غير تعريب روايات فودفيلية قديمة العهد ، أكل الدهر عليها وشرب . هذه هي التهم الموجبة ضدك يا فرح أفندي ،

ويدافع وكيل النيابة ادمون روستان عن زيادة فرح أنطون الصحفية وكذلك مسرحياته المترجمة . لكنه يهاجمه عندما يتدع بدعة الاعتباس ، وهي في الواقع سطر على مجهودات غيره . فقد عمد الى الروايات الفردفيلية القديمة وترجمها ترجمة غريبة ، عجيبية ، مشوهة ، نصفها عامي والآخر فصيح ثم خلطها ببعض نكات سورية والفاظ غامضة من اللهجة السورية والتركية . كذلك فانه نشر على جسدان الشوارع والحواري والمطبات اعلانات مستفزة ومثيرة بهدف جذب المتفرجين بأية طريقة . أما مسرحياته فهي مشوهة وخالية من كل تحليل اخلاقي او درس اجتماعي أو كوميديا للمحة من النوع الذي يتفوقه المصريون ، كما أنه عمد الى تحويل الأغاني الشعبية الى نثر يدمج الذوق السليم وهذا لمجزه عن نظم نصف بيت من الشعر ، ولم يحدث من قبل أن أحدا غنى مقاطع نثرية بهذه البساطة .

ويواصل تيمور نقده لفرح أنطون على لسان وكيل النيابة روستان فيقول : « كان الأجدر به أن يستعين بأى زجال مصرى لينظم له الأزجال كما استعان بكامل الخلمي في التلحين . كذلك لم يكن من المقبول أن ينشد جورج أبيض بعض القطع النثرية بصوت أشبه بصوت (أم قويق) القبيح الذي لا يثير سوى الاستهزاء » .

ويشرع فرح أنطون في الدفاع عن نفسه فيوضح أن الاعتباس فعلا أبعد ما يكون عن الفن الصحيح ، ولكن ما حيلته وهذا النوع وافق مزاج الجمهور وكسب من ورائه مكاسب طائلة . ثم يعتذر عن التحاقه بفرقة منيرة المهدية لتقديم مسرحياته بسبب انفصاله عن جورج أبيض وعدم ترحيب الفرق الأخرى به . ويواصل فرح أنطون دفاعه فيقول :

« ويتمنى وكيل النيابة أيضا بأنى أجبرت الممثل جورج أبيض على تمثيل دور لا يتفق مع ميوله الشيوعية ولكنى معذور في ذلك أيضا ، وما حمداني لارتكاب هذه الفعلة الضميمة التى أعترف بأنها قضت على أبيض الا ماكسبته من جوق منيرة المهدية » .

أى أن التهمة يجب أن توجه الى جورج أبيض الذى قبل الدور في مقابل الأجر المادى الضخم ، فلا يوجد من يستطيع أن يجبر مثلاً على القيام بدور لا يقبله . أما مسألة استئجار زجال مصرى لنظم أزجال المسرحية فمسألة مكلفة ولا لزوم لها طالما أن الجمهور مقبل على غناء النثر .

فهو جينود لا يصدق كثيرا ولا أحد يكره التوفير والمكسب السريع .
أما مسألة الاعلانات فقد تعلمها عندما كان في أمريكا بصفتها بلد العلم
والحرفة والمحافظة على الوقت ، فهو لم يرتكب اثنا وانما علم الناس كيف
يروجون بضاعتهم بكل وسيلة يمكن أن تلج على عين المستهلك وعقله .

وفي نهاية المحاكمة صدر الحكم الذي يجمع بين النقد الموضوعي ،
والساحية الطريفة ، والسخرية التي توجه دون أن تجرح . يقول الحكم :

« بعد سماع أقوال النيابة وبعد سماع أقوال ودفاع المتهم وحيث
أننا رأينا :

(أولا) أن فرح أفندي في إمكانه أن يعرب روايات قيمة وكثيرة من
واجبه أن يؤثر العمل على الكسل .

(ثانيا) أن نجاح رواياته هذه كان متوقفا على جمال صوت السيدة
منيرة والدليل على ذلك نجاح رواية (كلام في سر) .

(ثالثا) أن فرح أفندي كان في إمكانه أن يؤلف لفرة رشدى وفرقة
عسكرية .

(رابعا) أن فرح أفندي قد ارتكب جريمة الخيانة العظمى من الوجهة
التمثيلية باجباره جورج أفندي أبيض على تمثيل دور المتصرف بالمباد ،
وأن مكسبه من روايات السيدة منيرة لا يحل هذه الخيانة .

(خامسا) أن البضاعة التي حملها لمصر من أمريكا بضاعة غير فنية ،
وأنه كان الأجدر به أن يحمل لهذه البلاد بضاعة غيرها .

لهذه الأسباب وهذه الحثيثيات وحيث ان المتهم كان له في الزمن
الغابر ماض جميل زاهر يخفف عنه صرامة العقوبة قليلا ولأننا نأمل
ونتوسم فيه الإصلاح :

قد حكمنا بالمادة (١٤٥) من قانون العقوبات التمثيلي وهي تحرم
على فرح أفندي الاشتغال بفن الاقتباس مدة عشر سنوات ، أى المدة التي
تكفى الجمهور المصرى لئسيانه هذا النوع العقيم .

ولعل الهدف الأساسى لتسيور من هذه المحاكمة النقدية الساخرة
هو شن هجوم كاسح على الاقتباس بصفته أكبر وأخطر عقبة في سبيل
انشاء مسرح مصرى صميم . فالأقتباس من شأنه أن يقدم نسخا شاذية
أو صورا باهتة لأعمال قدمت في بيئات وعصور مختلفة قلبا وقالباً ، ذلك
أن التيارات الفكرية والمضامين الاجتماعية تنبع من البيئة المحلية الأصلية
ولا يمكن استيرادها من الخارج الذى لا يمكن أن يفيدنا الا في الأساليب
والتقنيات الفنية في عمليات الاخراج والتمثيل والديكور والملابس

والاضاءة . ولذلك لم يتوقف تيمور عند حدود النقد والتنظير بل استغل أسلحته الإبداعية في تأليف أول مسرحيات مصرية صميحة حتى يشق الطريق ويفتحه لمن يأتي بعده من أجسال مسرحية ، وبذلك تقيم نهضة مسرحية صميحة تضمننا على بقعة متميزة على خريطة المسرح العالمي . لكن يبدو أن التربة المصرية لا تزال زاخرة بالشوائب والجذور الميتة والمناطق المجدية ، والدليل على ذلك أننا بعد حوالي ثمانين عاما من ريادة تيمور للمسرح المصري الضميم لازلنا نستسهل الأمور ونلجأ الى الاقتباس سواء في المسرح أو السينما ، ولذلك كثر في حياتنا المسرحية أمثال فرح أنطون في حين ندر من هم أمثال محمد تيمور .

وتعود الحكمة الى الانعقاد لمحاكاة ابراهيم رمزي الذي يستمع في رعب واستسلام للنهم التي يعلنها شكسبير رئيس الحكمة :

« أنت متهم يا ابراهيم بتهم أربعة » (اولها) : أنك تتكلم كثيرا عن رواياتك قبل أن تقرأها لمديرى الأجواق، وهذا ذنب أجلك عنه لأن التحدث بنغمة التأليف وبعيالى الرواية قبل سماعها يجعل المدير في حال يقبل فيها الرواية بالرغم عنه و (ثانيها) : أنك كثير التقلب يا ابراهيم فاذا قبل جورج أبيض إحدى رواياتك أصبح اله التمثيل في مصر وأصبح رشدي صغرا على الشمال واذا قبل رشدي إحدى رواياتك أصبح السيد السند وأصبح أبيض لا شيء و (ثالثها) : سرعتك في التأليف فلو سألك جميع مديرى المسارح أن تقدم لهم روايات متعددة في يوم واحد لما تأخرت عن ذلك لحظة واحدة وانا لم ننس بعد ظهور (البلوية ورشيليو وأبطال المنصورة والأمير سليم والهوارى وحنجل بوبو في ستة أشهر) أى أن الرواية لا تستغرق غير شهر واحد وهذا مضر بالفن . و (رابعها) : وهي أكثر النهم ضررا بالفن عودتك الى نوع الشيخ سلامة حجازي في رواية الهوارى ، وهذا تدهور كبير لا نرضاه لمؤلف (الحاكم بأمر الله وأبطال المنصورة) » .

ويعترف وكيل النيابة روستان لابراهيم رمزي برشاقة الأسلوب واختيار الألفاظ التي تتمشى مع الروح المسرحية ، وربما كان أسلوبه أكثر موسيقية من أسلوب الشاعر الكبير خليل مطران . فهو شاعر كبير لكنه اعتنى بالأسلوب أكثر من المعاني ، ولم يحاول أن يكتب مسرحياته بالشعر وكان الأجدر به أن يفعل ذلك . أما التهم الموجهة اليه فهي صحيحة تماما الا اذا أثبت عكسها ، لكن من الواضح أنه عاجز عن نفيها ، فهي معروفة للداني والقاصي .

وكانت المفاجأة الطريفة والمثيرة أن اغرورقت عيننا ابراهيم رمزي بالدموع عندما طلب رئيس المحكمة منه أن يدافع عن نفسه ، وشهق

شهيقة مزعجا ، ثم استجلب هيئة المحكمة بكل أولياء الله الصالحين أن ترق لحاله وأن ترحم ضعفه ، فليس عنده أى دفاع عن نفسه . فما كان من رئيس المحكمة سوى أن رفع الجلسة للندوة ثم عادت للانعقاد وأصدرت حكمها الزاخر بالتوجيهات النقدية منها أن سرعة التهم فى التآليف ينتج عنها ضرر كبير للفن ، وأن أهواله فى الحفاظ على مستواه الفكرى والفنى مما يؤدى الى تدهوره بعد جريمة من نوع الخيانة العظمى للفن . وقد قضى عليه الحكم بالحبس فى بيته أربع سنوات لتآليفه منظر واحد من مسرحية درامية جديدة من النوع الجاد ، وتمزيق رواية الهوارى ودفنها فى قبر جورج أبيض مع المرور بجرادل مملوء بماء لمسح جميع الاعلانات عن المسرحية سواء فى العاصمة أو الأقاليم ، وانذاره انفسارا نهائيا بأنه اذا عاد الى سرعة التآليف وعدم الاتقان فسوف يتم وقفه عن التآليف الى أن يأمر الله بقبض روحه .

وتعود المحكمة للانعقاد لمحاكمة لطفى جمعة الذى اتهم بالكسول الضنيع فى التآليف لدرجة أنه لم يكتب سوى روايتين . وانتقاد جميع المؤلفين سرا وعلانية ، وهو انتقاد مر لا أول له ولا نهاية ويشمل الكلام الطيب والردى ، وأيضا التقاعس عن إقامة مشروع نقابة للمؤلفين برغم أنه كان أول من دعى اليه ، فأصبح فى خبر كان وكان الأجدر به أن يتنه لأن المؤلفين حينما وجدوا لهم حقوق يجب مراعاتها .

والطريف أن سير المحاكمة قد انحرف بعيدا بل وانقلب رأسا على عقب لأن التهم لطفى جمعة قد جعل من نفسه قاضيا يوجه التهم كالفدائف الى هيئة المحكمة فيذكر رئيسها شكسبير بأن الناس يتهمونه بأنه لم يكتب حرفا واحدا من مسرحياته ، وأن الكاتب فرانسيس يسكون هو مؤلفها الحقيقي ، فى حين أنه يتهم ويحكم مؤلفا فاضلا مثل لطفى جمعة له مستقبل زاهر وماض باهر . ثم يكيل التهم لموليير بأنه لم يكتب حرفا واحدا من مسرحياته لأن كورنى هو الذى كتبها ، وكان بيير لوتى على رأس النقاد الذى اتهموه بالسرقة علانية ، وكان الأجدر به أن يسافر الى باريس للدفاع عن نفسه بدلا من التربع على منصة القضاء فى القاهرة . أما كورنى فلم يفلح الا فى أربع تراجيديات : « السيد » ، و « هوداس » ، و « سينتا » و « بوليكتيت » . وراسين لم يعرف سوى تحليل قلوب النساء لكنه يسافر من الآخرة الى الدنيا لممارسة القسوة والتلذذ بمحاكمة لطفى جمعة . وجوته الذى انشغل بمحاكمته أيضا عن نكبات أمته فى الحرب العالمية الأولى . وروسستان الذى حرص لطفى جمعة على مشاهدته مسرحياته فى باريس وصفق لها ثم عاد الى مصر ليشيد بذكره ويتغنى بأبداعه ، أصبح هو الآخر ممثلا للاتهام ، فى حين أنه يؤكد لهم أن التهم الموجهة ضدهم ليست بتهم على الإطلاق ، ويفندها بأدلة من ثقافته الواسعة التى تشمل (البسيكولوجيا والفزيولوجيا والركة والقانون) .

ويصدر الحكم الذى يحتم على لطفى جمعة الا يكون كسولا فى التآليف ، وأن يترك النقد جانبا ، والا يهمل نقابة المؤلفين والعربين بحيث يسعى الى انشائها ، وأن يبدأ فى تأليف مسرحية جديدة حالا .

ثم تبدأ محاكمة خليل مطران بتهمتين يمثلنهما شكسبير وهما أنه لم يقدم للمسرح المصرى من مسرحياته سوى ثلاث مسرحيات وهى « عطيل » و « مكبث » و « هملت » وأهمل فى تقديم باقى المسرحيات . والتهمة الثانية أنه توانى فى التآليف مع مقدراته الشعرية والمسرحية المعروفة للجميع . ويتجلى وعى تيمور النقدى بأدباء عصره فى حديث وكيل النيابة ادمون روستان عن خليل مطران عندما قال :

« دعونى يا حضرات القضاة أوفى موضوعى حقه ، فالرجل الواقف أمامى هو من كبار رجال الشرق . وإنى أحبه حبا جما وأعجب به أيما إعجاب . لقد اشتغل بالشعر عهدا طويلا سالكا طريقا جديدا لم يستمره ذوق الشعراء فى بادئ الأمر ثم اعترفوا بنبوغه ، فهو من تحول شعراء المعانى الذين يرتفعون بوحهم الى سماء الخيال ناظرين الى الحياة نظرة طويلة تشف عن شفقة وسخو . هذا هو الشاعر الكبير خليل مطران الذى أتينا به اليوم لنحاكيه . ولماذا نحاكيه ؟ لأنه سار فى طريق التمثيل ثم حاد عن هذا الطريق ولا ندرى لماذا ؟ ترجم رواية عطيل ووضعها فى أسلوب عربى متين لا نسمح بمثل على المسارح ثم سكنت دهرا طويلا ثم أخرج مكبث وتلاها بهملت ولم يكن حظهما من وجهة متانة الأسلوب وجمال التعريب بأقل من حظ عطيل . ومن ذلك العهد لم يخرج للمصريين شيئا جديدا ، وسمعنا أنه يؤلف رواية عن عنتر الشاعر الجاهلى ، ونحن لا نجد بين الشعراء من تسمح له كفاءته بتأليف رواية عن عنتر غير شاعرنا مطران . فلماذا أحجم عن تأليفها وهى ثانى رواية مؤلفة ومنظومة بعد رواية (على بك) لأبى الشعراء أحمد بك شوقي ؟ فنحن نرى غلاية الدهشة لهذا السكوت الطويل ونعده جنابة عظيمة على الفن فى مصر » .

ويدافع خليل مطران عن نفسه قائلا بأنه بعد أن شاهد جورج أبيض وهو يمثل ترجمته المسرحية « عطيل » ، أسف على ما فعل ، وآمن بأنه خير له أن يطبع المسرحية المترجمة ليتقرأ من أن يراها تمثل على المسرح ، خاصة بعد أن مسخ عزيز عيد دور أياجو وجعله هزاة فى نظر المتفرجين ، إذ أن الدور لم يتفق أصلا مع ميوله للتبذير . ثم رأى مطران المسرحية بعد أن نزلت الكوارث بفرقة جورج أبيض وهى تمثل على مسرح الكازينو بعد أن اقتضبوا منها ما اقتضبوا ، يمثلين يرفعون المفعول وينصبون الفاعل . ثم قدمها جورج أبيض مع سلامة حجازى على مسرح برنتانيا والكورسال فى حفلات المائتية مع فقرات يهلوانية وأكروباتية تستجدي حضور أى جمهور . وهكذا تدهور الحال بشكسبير فى مصر

لعلهم مسرحياته مع راقصى الدبكة والأعريب الراقصين على الحبل ، وهذا ما لم يقبله مطران بالنسبة لمبقرية لشكسبير المهذرة .

وبعد الحاج جورج أبيض على مطران كى يترجم له راتمة أخرى لشكسبير . استجاب له بعد لاي وترجم له مكيت وهملت ، لكن مصرهما لم يكن أفضل . يقول مطران عن أداء جورج أبيض لشخصية « هملت » :

« أما أبيض فلم يفعل فى الدور شيئاً يذكر . وهل يحسن التمثيل من لا تفارق عيناه قبو الملقن . لم يحفظ أبيض من دوره كلمة واحدة . وحطم الرواية بيده فباتت وهل تموت رواية هملت ؟ لهذا عاهدت نفسى يا سادتى ألا أخرج للمسرح رواية من رواياتى قبل أن أثق من الجوق الذى سيمثلها . فهل تريدون بعد ذلك أن أوّلف رواية عنتر ولن أوّلها بإسادة ؟ »

وصدر الحكم ببراءة خليل مطران وإدانة سببيات الحياة المسرحية التى لا تفرق بين المسرح وبين الكاباريه والسيرك . وكان تيمور ينوى الاستمرار فى سلسلة المحاكمات لالغاء الإضواء النقدية والتحليلية على باقى الكتاب المسرحيين القابعين فى قصص الاتهام : حسين رمزى ، وعباس علام ، وعبد السلام الجندى ، وأمين صدقى ، وبدیع خیری ، وعبد الحليم دلاور ، واسماعيل وهبى ، بل ومحمد تيمور نفسه إذ كان ينوى أن ينقد نفسه نقدا ذاتيا ضمن طابور المتهمين ، وهو يملك من الشجاعة الأدبية والنظرة الموضوعية ما يمكنه من هذا . لكن العمر لم يمتد به لتقيام بهذا المسح النقدى والتحليلى الشجاع للحياة المسرحية بصفة خاصة والحياة الثقافية بصفة عامة .

ومع ذلك يمكننا تتبع المنهج النقدى عند تيمور بصفة عامة من خلال ما ورد فى محاكمة هؤلاء الرواد . أن تيمور ضدد الاقتباس فى سعيه لتأصيل المسرح المصرى فى حياتنا الثقافية ، ومع التعريب والترجمة الآمنة كنافذة على المسرح والثقافة فى بلاد الحضارة ، وعهد التقليد الأعمى والمحاكاة الساذجة لكل ما يرد من بلاد الغرب وخاصة أمريكا التى ترى فى القيم الفنية والانسانية مجرد سلع لابد أن يتم الترويج لها بأية طريقة . كذلك لابد من تناسب الدور مع الممثل الذى يؤديه حتى لا يحدث أى تناقض أو مفارقة تنحرف بمعناه ودلالته إلى مؤثرات لا يمكن التنبؤ بها بين الجمهور . ويقف تيمور يحزم مع الاتقان والإجادة فى الابداع الفنى ، فالمسألة ليست مسألة كم ولكنها كيف أولا وأخيرا ، لكن هذا لا يعنى الاقلال الى درجة الندرة اذا كان فى امكان المؤلف المسرحى أن يجمع بين الكم والكيف . اما أكبر جريمة يمكن أن يرتكبها الفنان فى حق نفسه وفنه فهى فى عدم الحفاظ على مستواه بالثقافة والدراسة والوعى

والممارسة والمباشرة ، فلهست العبرة بالتواجد على الساحة الفنية بل بنوعية هذا التواجد . أما النقد فيجب أن يكون موضوعيا بقدر الامكان ، فهو ليس هجوما مريرا أو خصومة مزمنة أو انحيازاً شخصياً أو تعبيراً عن مصلحة عابرة ، بل هو تفاعل بين الآراء والاجتهادات للزيادة من التحليل والتنوير وبلوغ آفاق جديدة في الفكر والفن .

أما حماس تيمور لمشروع لطفي جمعة بإنشاء نقابة للمؤلفين والمربين تحمي حقوقهم وترعاها فقد تحقق بعد ذلك بأكثر من نصف قرن عندما تم إنشاء اتحاد الكتاب في مصر . وإن كان لم يحقق الأهداف المرجوة منه حتى الآن إذ لا يكاد الكتاب والمؤلفون يشعرون بوجوده وفاعليته في حياتهم الثقافية أو العملية إذا اعتبرناه نقابة للكتاب .

هذا التحديث النقدي الذي مارسه تيمور في الحياة المصرية الفنية والثقافية كان بمثابة نقطة تحول في مسارها ، إذ أن كل هذه التوجهات الموضوعية والآراء التحليلية التي أثار بها العقول لم تكن شائعة من قبل بين عامة المثقفين أو صفوفهم ، بل كانوا يرون في النقد مرادفاً للانتقاد أو الهجوم أو الهجاء وبالتالي لابد أن يؤدي إلى الخصومة والقطيعة أو الصراع . وإذا كان نقداً رزيناً وقوراً فإنه يكتفي بتنخيص العمل الأدبي أو التعبير عن انفعالات الناقد الشخصية تجاهه أو استخراج العبرة الأخلاقية منه . ثم جاء محمد تيمور ليعلم جيله والأجيال التالية أن النقد علم ومنهج وتحليل وتنوير وتاصيل واستيعاب لكل الانجازات الانسانية في مجالات الأدب والفن والثقافة والحضارة .

أما في مجال النقد التطبيقي فقد مارسه تيمور في نقده للمروض المسرحية وأداء الممثلين فيها في مقالات متتابة ظهرت بجريدة « المنبر » عام ١٩١٨ . ففي ٢٦ أغسطس ١٩١٨ نشر مقالة بعنوان « الريحاني بين انتصاره وخصومه » أوضح فيها أن الريحاني يملك طاقات تعبيرية وامكانيات درامية يضيئها كل ليلة على ما يسميه عروض « الفرانكو آراب » التي لا تمت إلى المسرح الجاد أو الكوميديا الأخلاقية بصلة من قريب أو بعيد . ومع ذلك فقد ملأ الريحاني فراغاً مخيفاً نتج عن انهيار المسرح الجاد مثلاً في جورج أبيض وعزيز عيد وعبد الرحمن رشدي نتيجة لعوامل اقتصادية وإدارية ، بالإضافة إلى « أن سواد الجمهور المصري مازال طفلاً يميل إلى ما يوافق مزاجه الصغير وعواطفه التي لم تحنكها التجارب ، وهذا النوع الذي يقدمه الريحاني يلائم كثيراً مزاج الجمهور وعواطفه » .

ويرى تيمور أن شغل الفراغ الهائل في حياتنا المسرحية باستكشافات الريحاني ، خاصة قيامه بدور كشكش يبه عمدة كفر البلاص ، خير من ترك هذا الفراغ أو العدم ليقتل فكرة المسرح في ذهن الجمهور . فعندما

تصل الأمور إلى هذا المستوى من السسوء والخواء ، فإن التواجد في الساحة ، مجرد التواجد - يصبح مكسبا إيجابيا ، أما أن يشترط الناقد نوعية أرقى من العروض المسرحية ، فهذه رفاهية فكرية ليس ذلك أوانها أو مكانها . بل يمكن تطوير ما هو موجود في الساحة إلى الأفضل بالتدريج . أما البكاء على أطلال المسرح الجاد الذي انصرف عنه الجمهور فلا يفيد في كثير أو قليل . ولذلك يقول تيمور :

« يعرض الجمهور عن التمثيل الجدى لأنه يجده كالتمثال المهتم لاهية فيه تبعت الأمل في القلوب ، ويذهب إلى ما أسميه شبيه تمثيل حيث يرى ما يدهش بصره ويحير فكره ، ففي الأول الموت وفي الثاني شبه الحياة » .

إن كل ما كان تيمور يريد في تلك الفترة التي شهدت انهيار المسرح الجاد وانصراف الناس عنه ، أن يظل الجمهور معتادا على وجود المسرح في حياته حتى لو كان من خلال النماذج الفجة التي يقدمها الريحاني ، وخاصة أن تيمور كان يؤمن بأنه في إمكان الريحاني تطوير فنه إلى آفاق أرقى وأسمى وأعق . ولذلك لم يهاجمه بعنف في تعليقاته النقدية كما فعل أعداؤه الذين قالوا :

« إنه رمى التمثيل الحق بسهم قاتل باحثا عن المال من أي سبيل وهو وإن فتحت الأسماع له حجايها فما ذلك عن جدارة واستحقاق ولكنه ميل غريزي في النفس للمزاج والميو » .

ولذلك يختم تيمور مقاله وكأنه يتنبأ بالتطور الذي حققه الريحاني بعد ذلك ، وإن لم يمتد العبر بتيمور لكي يشهده . فهو يحسه الدرامي والنقد استطاع أن يكتشف إمكانات الريحاني الحقيقية في مرحلة مبكرة من حياته ، برغم أن الريحاني نفسه لم يفصح عنها فيما كان يقدمه . يقول تيمور :

« ومن أدرانا أن الجمهور المصري يكره يوما ما نوع الريحاني كما كره نوعه الأول ، فيتحول الريحاني من مجرى الربو إلى مجرى الكوميدي الأخلاقية . كل هذا لا ثبت فيه الآن ، وربما يكتشف المستقبل عن غوامض كانت في عالم الغيب . لا ينسى القراء أننا في عصر الفوضى وأن الفوضى تنتهي بالنظام . لهذا نجرؤ ونقول إن الريحاني من خادمي التمثيل وليس من هادميهِ » .

ووعى تيمور بالفوضى التي تنتهي بالنظام أو النظام الذي ينتهي بالفوضى دليل على قراءاته المتعمقة في الفلسفات والعلوم بصفة عامة ، وقدرته على تطبيق ما يستوعبه على الحياة المسرحية . ذلك أن كل دورة

من دورات الحياة لا تسير على وتيرة رتيبة واحدة ، بل تتطور طبقاً للعلاقة الجدلية بين عناصرها المتضادة ، ولذلك فإن في أعماق كل ظاهرة تكمن عناصر الظاهرة المضادة • ونحن خلال التفاعلات الجارية ، سواء أكانت بوعي أو بغير ذلك ، تأخذ الظاهرة المضادة طريقها إلى السطوح بطريقة أو بأخرى • وهي الفلسفة التي تفسر لنا قول تيمور بأن الفوضى تنتهي بالنظام •

وفي ٢٨ أغسطس ١٩٦٨ كتب تيمور مقالة عن الشيخ سلامة حجازي لا ليؤبئه فيها كما اعتاد الكتّاب أن يكتبوا أو يتكلموا في مثل هذه المناسبات ، بل لكن يستخرج من ذكراه العبرة الفنية والقدرة المسرحية التي يمكن أن تسير على هديها الأجيال التالية • إن أهم ما يتميز به الفنان الحق هو إرادته التي لا تلتين ، وإصراره على تحقيق طموحاته الفنية مهما كانت العقبات التي تعترض طريقه ، طالما أنه واثق من موهبته الأصلية التي منحها الله إياها • والفنان الأصليل يرجل عن هذه الحياة كأي إنسان آخر ، لكن إنجازاته الفنية العظيم يبقى خالدا في تراث أمته من بعده ، أي أن تأثيره ليس رهنا بحياته ، بل يمتد بعنوا ليشترك في صياغة وجدان أبنائه وأحفاده في أرجاء بلاده •

ويتعرض تيمور بالرصد والتحليل المراحل المتتابعة التي مر بها سلامة حجازي كمغن وملحن وممثل ، موضحاً أنه لم يسع أبداً إلى الاسفاف أو الابتذال أو دغدغة غرائز الجماهير برغم أنه لم تكن له دواية كبيرة بأصول الفن الجاد والراقي • كان يؤمن أنه يتحتم على الفنان أن يرفع الجمهور إلى مستواه لا أن يهبط هو إلى مستوى الجمهور ، لأن رسالة الفن الحقيقية هي السعي الدائم نحو السمو والرقى • وهي رسالة تتحقق بالمنفعة الصافية الراقية وليست بالتعليم الجاف المباشر أو بتملق رغبات الجمهور العابرة • ومع ذلك ليس هناك حرج في أن يقدم الفنان لجمهوره ما اعتاد أن يحبه ويقتل عليه ، خاصة إذا كان في مرحلة انتقالية بين القديم والحديث • كان من أنصهار الأخذ بيد الجمهور في رفق وهوادة حتى لا يشعر بجلدة الانتقال الجديدة على ذوقه فيرفضها أو يهجز عن استيعابها • يقول تيمور مثلاً عن أدائه في مسرحياته الفنسانية والموسيقية :

« أما طريقة إنشاده فكانت تختلف عن طريقة المغنين ، وكانت الحانه توافق المواقف المسرحية ، فإذا لحن لحناً للنجيم سمعت منه عزيف الجن ، وإذا لحن لحناً غرامياً سمعت منه أريج الحب ، وإذا لحن لحناً دينياً دخلت في نفسك الهيبة والجلال » •

أي أن سلامة حجازي كان على اعتاب الموسيقى المسرحية أو الدرامية المعبرة عن مواقف ومعان إنسانية محددة بعد قرون عديدة ومتتابعة من

التطريب الرتيب الذى يهدد المستمعين دون ان يقول لهم شيئا ذا قيمة فكرية أو انفعالية . وهذا يعنى أن سلامة حجازى مهد الطريق لسيد درويش الذى انتقل بالموسيقى المسرحية الى آفاق لم تكن تخطر ببال أحد بالإضافة الى الشعبية الجارفة التى استطاع أن يحققها بين مختلف طبقات الشعب .

وتتوالى مقالات تيمور التى يحلل فيها أساليب الأداء لرواد التمثيل فيقول عن جورج أبيض أن أخطر عيوبه عدم القدرة على مواصلة ما بدأه بنفس الهمة والحيوية والحماس . أنه يبدأ أى مشروع مسرحى له وهو يتأجج بالحماس الذى تنتقل عدواه الى من حوله من مساعديه وأعضاء جوقه ، والذى ينعكس بالتالى على العمل المسرحى بالنتاج . لكن بمرور الأيام تختف الجذوة الى أن تنطفئ ، فينفذ السامر ، ويضطر جورج أبيض الى إعادة الكرة فى عمل آخر وهكذا . ولهذا اشتهر عن جورج أبيض أنه المدير الوحيد الذى اعتاد حل الفرق وتأليفها مما استهلك قدرا كبيرا من طاقته بدلا من تركيسها كلها للابداع المسرحى .

ويستجمل تيمور لأبيض براعته فى تمثيل أدوار « أوديب » ، و « عطيل » ، و « لويس » التى اشترى لها أجمل الملابس ، ومثلها على أكبر مسرح مصرى ، وكان اخراجها فى درجة اتقان تمثيلها . لكنه لم يواصل هذه الجدية وهذا الانقسان فى مسرحياته التالية التى خلت من تحليل الشخصيات تحليلا نفسيا وأخلاقيا بحيث بدت مسسطة وغير مقنعة . « وليس فيها الا مواقف كاذبة تؤثر على عقل الجمهور الساذج ، ومثل فيها جورج الدور المهم ، وكان الدور لا يتفق مع طبيعة أبيض فأخرجه للناس ناقصا مهمشا » ، مما اضطره الى المبالغة فى الأداء فضاعت مصداقيته الفنية .

ويصر تيمور دائما على ضرورة ملائمة الدور للممثل الذى يلعبه . فمهما كان الممثل قديرا ومتمكنا من أدواته ، فلا بد أن هناك من الأدوار ما لا يناسبه شكلا أو موضوعا أو الاثنين معا . بل أن الملامح العامة للممثل بما فيها وجهه وجسمه وصوته وحركته يمكن أن يحدث تأثيرا مناقضا تماما لما يريد توصيله الى الجمهور ، اذا لم تساعده ملامحه وأدواته على تقصص الدور والتوحد معه والاحساس به فى كل لحظة من لحظات أدائه . وهذا هو الخطأ الذى ارتكبه جورج أبيض عندما مثل مسرحيات مولير التى ترجمها عثمان جلال بل ومصرها وتلقدها الكثير من لسعتها الكوميدية . فمهما حاول جورج أبيض أن يبالغ فان بروده أعجزه عن توصيل اللبحات والايحاءات اللاذعة التى اشتهر بها مولير ، ولذلك كان أدائه لشخصية الشيخ هتلوف فشلا ذريعا صرف الجمهور عن مسرحية مولير « طرطوف » التى أمضت العالم كله على مدى قرون .

وكان وعي تيمور النقدي والأدبي والجمالي كامنا وراء تحليله للعروض المسرحية ، ولذلك غطي بنفسه كل عناصر العرض المسرحي وفي مقدمتها التأليف والتمثيل والإخراج وأيضا الديكور والملابس . فقد ظن جورج أبيض أنه سيبهز الجماهير عندما يمثل مسرحية « مضحك الملك » ليفيكتور هيجو ، لكنه فشل مرة أخرى فشلا يفسره تيمور بحسه النقدي العميق :

« وروايات هيجو كلها محكوم عليها بالإعدام من الوجهة الفنية ، وليس فيها غير جمال أشعارها ، وأين هذا الجمال في الترجمة وهي سقيمة خالية من البلاغة والجلال ؟ »

إن دلالات وإيهامات ومعاني وجماليات كثيرة تضيق عند ترجمة الشعر من لغة إلى أخرى ، خاصة إذا كانت ترجمة ركيكة وسقيمة لعدم تمكن المترجم من فهم روح النص الأصلي ، وعجزه في الوقت نفسه عن نقله بلغة فنية وجمالية راقية . فإذا كانت مسرحيات هيجو فاقدة للشكل الفني المتبلور لأنها عبارة عن سلسلة من القصائد الجميلة التي تكاد تلقى ولا تمثل ، وإذا قصت الترجمة العربية على جمال هذه القصائد ، فماذا يتبقى من هيجو كي يؤديه جورج أبيض ؟ إن عجز الممثل عن إدراك روح النص كقيل بالقائه بعيدا عن قلبه وعن قلب جمهوره . وهذا هو ما جرى لجورج أبيض ، وذلك بالإضافة إلى غياب الروح المصرية الكفيلة بجذب الجمهور إلى العرض والتي يصر تيمور على تواجدها بهدف إيجاد مسرح مصري صميم والتي دعت إلى تأليف أول مسرحيات مصرية تتخذ مضامينها من البيئات والقضايا المحلية المعاصرة .

ويركز تيمور على دور الإرادة واليقظة والمبادرة والموضوعية والبصيرة الناقية في حياة الفنان . فهي الأسلحة التي يستطيع أن يواصل بها مسيرته طالما أنه قادر على العطاء . وهذه كانت مأساة جورج أبيض الذي لم يتسلح بها في كل الأحوال برغم موهبته الكبيرة وقدراته الضخمة . يقول عنه تيمور :

« جورج أفندي أبيض ممثل كبير ولكنه ضعيف الإرادة ، يخنع لكل من يلبس له لبوسا جديدا يخطف به بصره ، ولولا الجماعة التي تطوف حوله وتظهر له الحسن قبيحا والقبيح حسنا لملك جورج أفندي أعنة الجمهور يتصرف بها كما يشاء . على أن الأمر العجيب الذي يدهشنا به هو أقدامه المدهش الذي لا يلبث أن ينتهي بالكسل والخمول » .

وأي إنجاز جديد للفنان لابد أن يضيف إلى رصيده السابق أو على الأقل أن يحافظ عليه ، لكن أن يعيش الفنان معتندا على ذلك الرصيد ، فإن الجمهور لا يرحم ، وبذلك يبدأ العد التنازلي في السحب منه إلى أن يصل إلى درجة الإفلاس . ولذلك من الأفضل للفنان أن يعتزل أو يتوقف

إذا نضب تبع العطاء عنده . ولذلك يقتبس تيمور ما قاله الناس عن جورج أبيض :

« انه عاجز عن تمثيل الأدوار العصرية (ومصر الجديدة) تشهد بذلك ، وقالوا : انه عاجز أيضا عن فهم أدواره ، لأنه يخرج كل دور على طريقة أدواره الأولى ، تارة أوديب وطورا عطيل أو لويس ، وأنا تراه مزيجا من الثلاثة » .

لكن يبدو أن فشل جورج أبيض كان حافزا له على استعادة قدراته مرة أخرى عندما مثل بطولتي « قلب المرأة » و « في سبيل الوطن » . ويبدو أنه بهذين الدورين وضع يده على إمكاناته التي كانت تشرذم منه في أحيان غير قليلة . وشرع في اختيار الأدوار التي توافق مزاجه وتنجذ مع طبيعته على حد قول تيمور ، وأصبح يحجم عن أدوار كثيرة وفي مقدمتها الأدوار الكوميديّة التي تعتمد على التلميح الهادئ واللغة المعبرة ، في حين أن طبيعته كانت تتلام مع التراجيديات الصاخبة التي تهز متساغر الجمهور في عنف واضح .

أما الممثل عبد الرحمن رشدي فقد قام بتيمور بتحليل أسلوبه تحليلًا موضوعيًا لا يضع في اعتباره سوى بلورة القيمة الفنية التي لا ينبغي أن تطمسها اعتبارات الصداقة مهما كانت حميمة . وقد عبر تيمور عن منهجه هذا عندما كتب في مقدمة بحثه عن عبد الرحمن رشدي يقول :

« أمامي صحيفة ناصعة البياض ساجرى عليها قلمي لأملأها بما يمليه على ضميري ، ساكتب فيها كل ما أعتقد صحيحا وأنحاشي مواقع الزلل حتى لا يقال اني حابيت صديقا أو تمسحت بأذيال كبير . أجل ساكتب وان ظن الناس في كتابتي الطنون . سيقولون أكتب تيمور مقالا شديدا عن عبد الرحمن ينتقده فيه نقدا صريحا خاليا من المحايطة ، وتيمور ممن اتخذهم عبد الرحمن أعوانا له يشدون أزره وينصرونه على خصمه ؟ ولماذا لا أكتب عن صديقي وقد كتبت منذ يومين مقالات عن صديق آخر احبه وأعزه وأعجب بقدرته وكفادته ، انتقدته انتقادا صريحا لا أخال صديقي تقبله بغير سعة الصدر وابتسام الثغر . عبد الرحمن صديقي . وجورج أبيض صديقي ، تربطني بهما رابطة الاخاء والود ، ولكن التمثيل اتخذ له في نفسى مكانا اكبر من مكانهما . ولهذا كتبت ما كتبت ومسأكتب ما سأكتب » .

هذا هو مفهوم النقد الموضوعي والتحليلي عند تيمور . وهو مفهوم لم يكن معروفا أو شائعا قبله . كان يبحث عن الحقائق الموضوعية أينما كانت وبصرف النظر عن أية اعتبارات أخرى ، وذلك حتى يشق الابداع الفني طريقة بلا معوقات أو حساسيات ، دون الدخول في مناهات جانبية

وطرق مسدودة ودوائر مفرغة • ومن يشعر من المبدعين بالحرج أو الضيق. أو الغضب من النقد الموضوعي الموجه إليه لا يستحق أن يحل صفة الفنان الحق الذي يفترض فيه سعة الأفق ، ورحابة الصدر ، وموضوعية النظرة من أجل التطوير والإجادة وبلوغ الأفضل ، ذلك أن الفنان الذي يقنع بالعيش داخل ذاته المتضخمة وخلف أسوارها السميكة المتعالية ، يحكم على نفسه بالضيور والضعف ، وعلى فنه بالتكرار والملل ، فينصرف عنه الجمهور الذي لا يهيم ذاتية الفنان ونرجسيته بقدر ما يهيم إبداعه الفني الموضوعي الذي يشاركه فيه الجميع • ولذلك ينتخم على أي فنان صادق مع نفسه ومع الجمهور أن يواطى على رؤية إنتاجه في مرآة النقد الموضوعي ، فهي كقيلة برده عن خطئه • « وكل كبير عرضة للخطأ وكفى المرء نبلا أن تعد معانيه » على حد قول تيمور الذي يؤكد لقرائه أنه باحث عن الحقيقة لأنه يكتب تاريخ الفن ويحلله ولا يسجل سيرة ذاتية لحياة الفنانين :

« أقول الحقيقة لأنني أكتب تاريخ الفن ، والفن حي أبدي ، أما الصداقة فستموت بموت الأصحاب أو ترحل وراهم إلى العالم الذي سينقلون إليه • فلا يظن الناس أنني أتيت أمرا ادا أو أنني تقضت عيدا وختنت ودا ، فالصديق من يقبل النصيحة وإن كانت قاسية مؤلمة ، وأنه ليؤلمني كثيرا أن أكتب عن عيوب هؤلاء الأصحاب ولكن ما حيلني وهم ممن قاموا بعمل كبير يحتم على الكتابة عنهم ولو كانوا كغيرهم من سواد الناس لما أمسكت القلم ولا كتبت • »

إن الناقد عند تيمور هو خادم الفن وليس خادما عند الفنان • فهو يمسك بالمصباح الذي يهديه سواء السبيل حتى لا يتوه في دروب الفن المتشعبة ، ويقدر موضوعيته ومنهجه العلمي التحليلي يكون الضوء الذي يرسله ساطعا وكاشفا لكل السبلبيات والايجابيات على حد سواء • فمثلا يسجل تيمور لعبد الرحمن رشدي تضحيته الريادية بوظيفة الحمامة المرموقة المجزية من أجل احتراف التمثيل الزاخر بالنكتات والتسديد والتوقعات التي لا يمكن لأحد أن يتنبأ بها • وهي تضحية جديرة بالاحترام والتقدير لأنه لم يقبل على فن التمثيل كتجارة يمكن أن يربح منها ثروة كبيرة ، بل كفن يمكن أن يخسر من أجل توصيل رسالته •

لكن عيوب عبد الرحمن رشدي تمثلت في أن طموحاته كانت أكبر من إمكاناته ، وأقواله أضخم من أعماله ، وأحلامه أعجز ما تكون عند التنفيذ • ولذلك كانت طموحاته وأقواله وأحلامه مستتة دائما لمشروعاته وانجازاته • هذا بالإضافة إلى عناده الصلب الذي لا يلين أبدا • فهو ليس على استعداد للاستفادة برأي صديق أو نصيحة ناصح ، ويرى أن رأيه هو الصواب الذي قد لا يستوعبه الآخرون • كذلك فإن ثقته بنفسه عياء ،

ويظن أنه قادر على تمثيل أى دور من أى نوع ، فادى بالفعل أدورا كثيرة لكنه لم يتقن سوى الأدوار القليلة التى وافقت طبيعته وإمكاناته . ومن عيوبه أيضا أن انفعالاته جياشة ولا رابط لها لدرجة أنه يبتكى كثيرا فى التجارب التى يؤديها مع زملائه ، وهذه ليست شيمة الممثل المحترف الذى يتمكن من مشاعره كما يتمكن الفارس الماهر من حصانه الذى لا يمكن أن يجوع به . وكان منكبا على القيام بجميع أعمال فرقته ، مما سبب له من المتاعب ما أثر بالسلب على مستواه ، وإن قد آمن بالتخصص بعد ذلك فاقصر عمله على التمثيل وإدارة فرقته ثم الإخراج . وقد أخرج لتيومور نفسه مسرحيته « المصغور فى القفص » التى مثلها محمد عبد القدوس وسليمان نجيب وعمر وصفى .

ويكشف تيومور عن مشكلة فنية قد يعاني منها ممثلون آخرون غير عبد الرحمن رشدى الذى كان متفوقا فى قدراته التعبيرية سسواء فى التراجيديات أو الكوميديا . لكن إمكاناته الصوتية والجسمية لم تسعفه بالوفاء بهذه المتطلبات . كان صوته يخونه فى المواقف التراجيدية الحادة فيضعف تأثيرها الى حد كبير ، كما كانت إيماءاته وحركاته فى المواقف الكوميديية غير معبرة عن احساسه بالشخصية وبالتالي عجز عن اضحاك الجمهور الذى شعر فى معظم أدواره أن هناك عنصرا حيويا غائبا عن أدائه . كذلك فإن عواطفه الجياشة الجامحة وانفعالاته المتدافعة فى الأداء جعلت لفظه يسبق فكره فكانت النتيجة تلعبه المتكرر فى النطق . والعجيب أن تيومور ناقشه كثيرا فى هذه السلبيات لعله يجد لها علاجا أو على الأقل يتجنبها بقدر الامكان ، لكنه لم يرجع عن رأيه أبدا وظل يتذرع بالحجج التى من شأنها أن تبرر أخطائه دون محاولة حاسمة للتخلص منها .

وفى ٢٧ سبتمبر ١٩٦٨ كتب تيومور مقالة نقدية وتحليلية لأسلوب عزيز عيد وانجازاته المسرحية التى كانت فى نظره رسالة فنية وفكرية سامية لا يرجو من وراثتها ثروة أو غنى ، بل اكتفى من العيش بشئ زهيد . فقد كان الفن هو حبه الأكبر الذى يعيش من أجله ويمنحه كل اشباع ممكن . ومن هنا كانت المحن التى خاضها لأن الانتاج الفنى فى النهاية يحتاج للمال الذى بغيره لا تنفع قدرته الفنية ولا يتحقق أمله الكبير . ولعل حماس تيومور له أنه كان نظيره فى مجال التمثيل والإخراج ، فإذا كان تيومور يصير على تأليف المسرحية المصرية الصميمة التى لا تحمل أية شبهة من اقتباس أو تعريب أو تمصير أو محاكاة لنصوص المسرح الأجنبى ، فإن عزيز عيد كان يرى على حد قول تيومور :

« أن الروايات المصرية المصبوغة بصيغة البلاد والتى تدور حوادثها فى مصر والتى يحلل فيها المؤلف النفوس المصرية مفقودة معدومة لا أثر لها فى بلادنا ، ولهذا يود ممثلنا الكبير من صميم قلبه أن يكون أول القائمين

بهذه النهضة . فان انفراد بجوق يرأسه ابتداءً بتمثيل الفودفيل ليتملك به قلب جمهوره ثم يسير به في طريق الكوميدي المصرية ، وان انضم لجوق من الأجواق الكبيرة ، اشترط على رئيسه أن يسمح له بتمثيل الروايات التي تروق في عينه ليتسنى له أن يمثل الفودفيل ثم السكوميدي المصرية .

كان عزيز عيد يؤمن بأن الفن تربية وتعود . والجمهور الذي اعتاد أنماطا هابطة يمكن بالتدريج تربيته تمهيدا لتقبله الأنماط الراقية . وكثيرا ما قال لتيومور أنه أقبل على اخراج مسرحيات الفودفيل الفرنسي المملوءة بالألفاظ الاباحية والمواقف الفجة كخطوة مبدئية للانتقال الى الفودفيل المصري الذي يمكن مزجه بعد ذلك بعناصر كوميدية تمهيدا لتقديم الكوميديا المصرية الصميمة . ومن هنا كان حماسه لاجراج كل من « عبد الستار أفندي » و « العشرة الطيبة » لمحمد تيمور . لكن حماس تيمور لعزيز عيد لم يمنعه من تقديمه وإبراز عيوبه وسلبياته من منطلق إخلاصه له وحرصه على التخلص من هذه العيوب . يقول تيمور :

« لو نظرنا لعيوبه نظرة المدقق لعرفنا أنه ذو عيوب أربعة : (الأول) : عدم ارادته ، وينتج من ذلك قلة ثباته في أعماله وعدم صلاحه لأن يكون مديرا ، (والثاني) : جهله الطريق التي تصل به لغايته ، (والثالث) : تمثيله الأدوار التي لا تتفق مع طبيعته ، (والرابع) : ثقته بعد كل ذلك في ارادته وكفايته للادارة ولتمثيل الأدوار التي تروق في عينه ووقوفه على السبيل الذي يتحقق به أماله » .

هكذا يتضح لنا المنهج العلمي الذي نهض عليه التحديث النقدي عند تيمور . فلا بد من توافر الارادة والتصميم والرؤية الاستراتيجية حتى لا تتحول الخطوات الى قفزات في الظلام ، أو تتردد أو تتعثر أو تتراجع الى الوراء ، خاصة في مجال الادارة التي هي صنوان للارادة . كذلك يتجتم الربط بين الوسائل والغايات ، بين الامكانيات والاهداف ، حتى تتبلور معالم الطريق المؤدية الى الآفاق المنشودة ، لأن هناك من الطرق ما يؤدي السير فيها الى ضياع الوقت والفكر والجهود والهدف في النهاية . وعلى الفنان أيضا أن يدرك حقيقة طاقاته وامكانياته حتى يستغلها أفضل استغلال ولا يبدد جهده ووقته وفكره في القيام بأعمال لا تناسبه ، لأنه لن يتقنها . فمثلا كان عزيز عيد يؤمن بأن صاحب الفرقة لابد أن يؤدي دور البطولة في كل مسرحياتها ، وهو ما فعله منذ أن أسس فرقة تحيل اسمه :

« اتخذ عزيز من ذلك العهد سنة تمثيل الأدوار المهمة ولهذا حتم على نفسه تمثيل أدوار الفتى الأول . ومن كان له وجه غير جميل كوجه عزيز ، وجسم ضئيل كجسمه ، وصوت بين الضعف والقوة كصوته ، خير له وأولى

أن يبعد عن هذه الأدوار ، ولكن عزيز يرى غير ذلك ، ومن البلية أن يكون
الرأى فى يد من يملكه دون أن يبصره .

ويواصل تيمور دراسته لأعلام التمثيل فى عصره فيكتب عن عمر
وصفى كرائته مثل مع الرواد الأوائل من أمثال القبانى والحداد والقرداحى ،
واستطاع أن يحقق شهرة كبيرة فى الأداء الكوميدي ، لخفة روحه ولماجنته
الخاطفة ، ونظراته واشساراته التى توافق الجمل التى ينطق بها على
المسرح . كما أنه أثبت مقدرته فى التراجيديا لكن شهرته فى الكوميديا هى
التي أفسحت له مكانة مرموقة على خريطة المسرح المصرى .

ويحلل تيمور سلبيات عمر وصفى فيعيب عليه تكرار أسلوب أدائه
الذى لا يتبدل ولا يتغير مهما تغير الدور ، ولولا خفة ظله لما تحدى الجمهور
هذا الأداء النمطي . أما عيبه الآخر فيتمثل فى صوته الذى يبدو جهوريا
لا يتنوره نقص ثم يخفت فجأة قبل انتهاء الجملة فيضيق على الجمهور
سماع بعض الكلمات التى ينطق بها مما يؤثر على المعانى المراد توصيلها
إلى حد ما .

ثم يتعرض تيمور بالنقد والتحليل لفرقة عكاشة (عبد الله
وعبد الحميد وزكى) الذين دخلوا إلى مجال التمثيل من باب الجهل المطبق
بأسرار الفن ، فقدموا مسرحيات سقيمة لمجزم عن التفرقة بين الغث
والسمين ، واعتقادهم أن كل ما ينشده أو يصرخ به الممثل على خشبة
المسرح يعد تمثيلا يهتز له الجمهور . وكانوا غير أكفاء فى التمثيل ومع
ذلك أصر ثلاثتهم على الاشتراك معا فى عروض الفرقة . أما أصواتهم
فلم تكن لها أدنى علاقة بالفناء التمثيلي على وجه الخصوص . ولولا إنتاجهم
للمسرحيات الفنائية التى لحنها لهم سلامة حجازى لما قامت لفرقتهم قائمة
على الإطلاق . ومع ذلك فإن تيمور يسجل لهم قدرتهم على المواصلة
والاستمرار والصمود والتنقل من بلدة إلى بلدة ، فمن الاسكندرية إلى
القاهرة للمنصورة ومن المنصورة للفيوم ، فهم على استعداد للذهاب إلى
الجمهور إذا لم يأت إليهم . ويقسم تيمور اجتهاداتهم إلى ثلاثة أطوار :
طور الظلام القاتم ، وطور النور اضئيل ، ثم طور الروايات الجديدة .
أى أن صمودهم أدى إلى نوع من الاجادة لابد من الاعتراف به ، وإن لم يكن
هو النوع المنشود .

أما روزا اليوسف فيفرد تيمور لها مقالة نقدية يعتبرها فيها من
مثلثات الدرجة الأولى بصير . وكان عزيز عيد هو الذى اكتشف إمكاناتها
فساندها وجعلها تمثل الأدوار التى توافق طبيعتها ، فنبغت فى أدوار
الفودفيل . ويرى تيمور فيها أربع ميزات كبريات لم يجدها فى غيرها من
الممثلات :

« فأول مميزاتها حجمها الكبير للفن وثقافتها في خدمته . فهي تعمل من أجل الفن ولا تخدم سواه ، وثاني مميزاتها رشادتها الكبيرة على المسرح . ولهذا يصبح أن تقول عنها أنها أكبر الممثلات الشرقيات اتقاناً للأدوار الأوروبية ، وثالث مميزاتها فهمها للأدوار التي تشاها ولهذا لا تخرج أدوارها على طريقة واحدة ورابع مميزاتها صوتها العذب الذي تتخلله تلك الرعدة الناعمة ، وقد طن بعض النقاد أنها من ذوات الصوت الضعيف وكان الأجدر بهم أن يقولوا أنها من ذوات الصوت الناعم الحسنون » .

أما عيوبها فيأخذ عليها تيمور انكبابها على تمثيل الأدوار الأجنبية بحيث نأت بعيداً عن تمثيل الشخصيات المصرية ، وخير لها أن تمثل النوعين بعد أن أثبتت لنفسها وللجمهور أيضاً اتقانها في دورها في مسرحية « القرية الحمراء » و « دخول الحمام مش زى خروجه » ، وخاصة أن روحها أكثر اتصالاً بهذه الأدوار من الشخصيات الأجنبية ، وهو عيب يسهل إصلاحه ببساطة شديدة . وثاني عيوبها أنها لاتصلح لتمثيل الأدوار التراجيدية وذلك لصغر جسمها ورقة صوتها الحاني الناعم . وقد أدركت بذاتها هذا العيب فأحجبت عن تمثيل هذه الأدوار ، لكن هذا لم يقف عقبة في سبيل أدائها لأدوار « الدرام والكوميدي دراماتيك » اللذين أثبتت فيهما براعتها .

أما منيرة المهدي فقد اشتهرت بصوتها الجميل وبجته العذبة ، فأصبحت أغانيها على كل لسان ، لكن لأن اهتمام تيمور النقدي ينصب على المسرح فإنه يركز تحليله على بدايتها المسرحية في أوبريت « كارمن » التي لحنها لها كامل الخلعي وإن كانت مستقاة من أوبرا « كارمن » التي وضع الحانها الموسيقار الفرنسي الشهير جورج بيزيه والتي يحكى تيمور الظروف التي أحاطت بتأليفها وظهورها على المسرح لأول مرة حين فشلت ثم نجاحها بعد ذلك وانتشارها في جميع أنحاء العالم .

كانت الحان كامل الخلعي - في رأى تيمور - ذات مقام رفيع من الوجهة الغنائية التقليدية ولكن كان ينقصها الحس الدرامي ، وخاصة أنه لم يلحن للمسرح قبل ذلك سوى بعض المقاطع الشعرية الصغيرة في مسرحية « الايمان » و « الشرف الياباني » . ويرجع تيمور غياب الحس الدرامي عند الخلعي الى أن الألحان المسرحية تحتاج الى دراية خاصة يجهلها الخلعي لأنه لم يتدرب عليها ، ولذلك لم يفرق بين الأغنية الفردية والأغنية المسرحية . ومع ذلك نجحت المسرحية نجاحاً كبيراً ومتجدداً نظراً لسهولة موضوعها وبساطته ، ولصوت منيرة المهدي العذب الرقيق ببحته الناعمة التي غطت على غياب الحس الدرامي لالحن المسرحية .

ويبدو أن استبدال الحان الخلمي بالحان بيزيه كان ضرورة ملحة لأن هذا النوع من الألحان الأوبرالية الكلاسيكية لم تألف الأذن الشرقية من قبل ، ومسألة تمصير هذه الألحان أو غنائها بالعربية ليست في مقدور أحد في تلك المرحلة المبكرة من تاريخ المسرحى المصرى . ولذلك يقول تيمور :

« فلننتظر إذن من يذهب الى أوروبا لاتقان الألحان الأفرنجية اتقانا كبيرا ثم يأتينا بها ممصرة حتى يرتفع شأن الموسيقى العربية بعد أن طلت عهدها طويلا وهى خاملة الذكر » .

وقد تحققت نبوءة تيمور بعد ذلك بحوالى نصف قرن حين ذهبت البعثات الموسيقية الى أوروبا ، وتم إنشاء معهد الكونسرفتوار ، وتم تعريب أوبريت « الأرملة الطروب » لفرانز ليهار ، و « لاترافياتا » لفيردى وأعمال أخرى بنفس الحانها وموسيقاها ، لكنها طلت محاولات محصورة في نطاق ضيق لأن الأذن المصرية لم تألف تركيب الجمل العربية على الإحسان الغربية ، وخاصة أنها لم تألف أيضا الموسيقى الكلاسيكية البحتة التى وضعها كل من يوسف جريس وأبو بكر خيرت وعزيز الشوان ورفعت جراحة وأحمد عبده وغيرهم برغم استلهاهم « لتيمات » شعبية استخدمها سيد درويش قبل ذلك .

وهذا دليل على أن تربية الأذن واعتيادها على الحان وجمل موسيقية جديدة من تراث ومقامات مختلفة ، يحتاج الى ممارسة مستمرة ودؤوبة وانتشار اعلامى ، وهو ما لم يتحقق حتى الآن .

وكعادة تيمور فى نقده الموضوعى فإنه يرجع الفضل الى أصحابه ويسجل لسلامة حجازى أنه كان أول من استخدم المدونة الموسيقية (النوتة) فى تموين كل الحان أوبريت « عظمة الملوك » وإن كان يحلو له الارتجال فى بعضها مطلقا العنان لصوته القوى الجليل ، أما منيرة المهدية فقد التزمت تماما بالمدونة الموسيقية مسرحية « كارمن » وهذه ريادة لا بد أن تذكر لها ، بالإضافة الى اجتهداها كمثلة برغم أن هذه كانت أول مسرحية تمثلها لكن احساسها بالشخصية ساعدها على تقمصها ، كما أن سمرة وجهها كانت مناسبة للون كارمن الفجرية الأسبانية . وإن كان تيمور قد أخذ عليها ترددها بين شخصيتها والشخصية التى كانت تلعبها بحيث شعر الجمهور بأنها منيرة المهدية أحيانا وبأنها كارمن أحيانا أخرى .

وبعد النجاح الجاهزى لمسرحية « كارمن » التى عربها فرح أنطون ، أراد محمود جبر زوج منيرة المهدية ومدير وصاحب فرقها أن يستثمر هذا النجاح ، فقام فرح أنطون بتعريب أوبرا « تاييس » المأخوذة عن رواية

أناطول فرانس الشهيرة من تلحين كامل الخلعي أيضا • لكنها لم تنتج برغم الشهرة التي حازتها منيرة في « كارمن » ، إذ يرى تيمور أن مضمون الرواية فلسفي ويصعب فهمه على الجمهور المصري الهأوي للتمثيل الفئائي، بالإضافة إلى عدم توفيق كامل الخلعي هذه المرة لا في الحس الدرامي ولا في التلحين التقليدي نظرا لقصر المدة التي لحن فيها « تاييس » بعد أن استنزف ما في رأسه من الألحان الجديدة في مسرحية « كارمن » • ويقارن تيمور بين الملحن الأوروبي والملحن المصري فيقول :

« والملحن الأوروبي لا تكفيه الأعرام المديدة لتلحين رواية من الروايات مع غزارة المادة واختلاف النفقات ، فكيف بالملحن المصري وهو قصير الباع لا يجمع في رأسه غير الألحان المصرية المتشابهة التي تكاد تسير كلها على نهج واحد » •

أي أن الوعي النقدي عند تيمور لم يقتصر على المسرح وتقنياته فحسب بل امتد ليشمل تقنيات الموسيقى أيضا • ويتجلى هذا الوعي عند تحليله لصوت منيرة المهدية فيقول :

« منيرة وهبها الله صوتا عذبا جميلا تتخلله بحة تهز أوتار القلوب ، ولكنه ضعيف لا يقدر على أداء الطبقات العالية ، كما أنه يظهر ضعفه في ختام أغلب النغمات ، أما من الوجبة التلحينية فهي عاجزة عن التلحين ، نحن لا نعيب عليها ذلك ، فليس كل منشئ بملحن ، ولا كل ملحن بذى صوت جميل » •

أما أوبريت « ادنا » التي عربها فرح أنطون ولحنها كامل الخلعي أيضا لمنيرة المهدية ، فكان الهدف من عرضها بسرعة تغطية فشل « تاييس » لدوجة أن منيرة لجأت فيها إلى تقليد أسلوب الريحاني خاصة بعد أن قلده جورج أبيض نفسه في « فيروز شاه » • وقد تحمس تيمور لهذه الأوبريت لخلوها من الألفاظ الجارحة والحركات الفجة ، واعتبرها خطوة رائدة في الرقي بالتمثيل الكوميدي في مصر • ووجه الشكر لفرح أنطون على ذلك ، لكنه عاد لفت نظره للنقد الذي وجهه من قبل إلى « كارمن » و « تاييس » ثم إلى « ادنا » لأخراجها بالحن المصرية دون تمصير الموضوع برغم أن أحداثه تجري بين الفلاحين وبرغم شوق الجمهور الحار لعيل مصري ريفي صميم • وهذا التوجسه ليس بغريب على تيمور الذي كان يتحرق شوقا لارساء قواعد مسرح مصري لحما ودما •

ووعي تيمور بالديكور والملابس واضح أيضا ، فهو يعيب على محمود جبر كمنتج ومدير للفرقة استخدام مناظر وملابس من مسرحيات سابقة مختلفة في الزمان والمكان • فكانت ملابس الجنود هي ملابس جنود « كارمن » في حين أن جنود أسبانيا يرتدون ملابس مختلفة عن تلك التي

يرتديها جنود إيطاليا ، كما أن الموسيقى العسكرية لا تعزف في العرس الإيطالي لحن « أفراح القبة » - كذلك فإن منيرة في دور « إدنا » كانت منيرة المصرية التي لا تتفق سمريتها مع بياض بشرة أدنا الفلاحة الأوروبية النمطية ، بل كانت مصرية الفئات والإشارات والضحكات .

ويواصل تيمور تحليله النقدي لأداء فناني عصره مثل هيليا ديان وعبد العزيز خليل وأحمد فيهم وغيرهم ، بحيث يعتبر نقده مرجعا لعروض عصره وإنجازاته المسرحية وخاصة أن هذه العروض لم تسجل ليتم الاحتفاظ بها كتراث للأجيال المتتابة . وليس من السهل بل إنه من المستحيل في أحيان كثيرة الحصول على النصوص المسرحية والمودونات الموسيقية لأننا لم نتعلم فضيلة التوثيق ، ولذلك يعتبر محمد تيمور شاهدا على عصره بمقالاته وتحليلاته النقدية الموضوعية ، ومرجعا دقيقا يرجع اليه الدارسون والمتخصصون في هذه المجالات الفنية . وكان تيمور ينوئ إصدار كتاب موسوعي عن جميع الممثلين ، وأعلن عن عزمه هذا على صفحات جريدة « المنبر » في ٢٥ سبتمبر ١٩١٨ لكن العمر لم يمتد به ليحقق مشروعه الطموح .

ومن العروض المسرحية التي تابعها تيمور وقام بنقدتها وتحليلها مسرحية «ريشليو» من تأليف الأديب البريطاني بالوار ليتون وتعريب إبراهيم رمزي ، وهي دراما روحانسية تدور حول المؤامرة الكبرى التي دبرها الدوق دورليان والكونت براداس لخلع لويس السادس عشر والاستيلاء على الحكم بعده ، وكانوا على وشك النجاح لولا دهاء ريشليو وحكمته . ويمدح تيمور المؤلف لبناء مسرحيته المحكم وأحداثها المقنعة دون أن يلجأ إلى المفاجآت المذهلة والأحداث الميلودرامية التي تتلاعب بالمشاعر والانفعالات لكن العقل لا يرضى بها بعد ذلك ، وهي الجيل التي كثيرا ما استخدمها الأدباء الرومانسيون . صحيح أن مسرحية ليتون لم تخل منها لكنه استخدمها بحساب ، مما منحه القدرة على بلورة شخصياته وتحليل دوافعها قصارات مقنعة للجمهور .

وكان جورج أبيض موفقا في أداء دور ريشليو ، وإن لم تتناسب ضخامة جسمه مع ضآلة ريشليو ، كما أنه لم يحفظ دوره جيدا فكان يلقي جملة المؤثرة في الأسماع ثم يقف ليسمع الملقن ، مما ذكر الجمهور بحادثة مسرحية «أحلب نوتردام» عندما قال للملقن أمام الجمهور « زعق شوية » ، فكانت الجمل تضيق ويتملح الجمهور في كل مرة .

أما محمد عبد القدوس فكان تلقائيا وطبيعيا دون أدنى افتعال ، وذلك في زمن كانت المبالغة والتضخيم في الأداء والنبرة الخطابية من السمات التي يميل إليها الممثلون للتأثير اللحظي في الجمهور . وكان

أسلوب عبد القدوس هو الأسلوب المفضل عند محمد تيمور لأنه يتسلل إلى نفس المتفرج بيسر ودعة ، ويزيل الحواجز بينه وبين الممثل الذي قد تكون همسته المبحوحة أكثر تأثيراً من صرخته المجلجلة . كذلك كانت ملابس عبد القدوس مناسبة تماماً للشخصية التي يؤديها بحيث لم يقتل خطوطاً أو ألواناً تهدف إلى جذب نظر الجمهور قسراً وعنوة .

أما زكى طليعات فيرى تيمور فيه بلاغة الأداء سواء في الحركة أو السكون ، الكلام أو الصمت . وعندما يتحرك فإن رشاقتة تساعد على التعبير الحر المرن ، وعندما يتكلم فإن صوته يتلون بلون الطليقة التي تناسب الشخصية التي يؤديها أو اللحظة التي يعبر عنها ، وإن لم يقتنع تيمور بالطليقة التي يعبر بها عن الحزن والحب . أما حركات وجهه فمرهنة إشارته للتعبير عن أية حالة نفسية يمر بها ، سواء أكانت حالة غضب أو حزن أو انتقام ، بل إنه قد يمزج بين حالة وأخرى بنفس اليسر والسهولة .

كذلك كان تيمور سعيداً بالتقدم السريع الذي يحرزه بشارة يواكيم مع كل دور جديد يقوم به ، مما يدل على متابعة تيمور المستمرة للحياة المسرحية وقدرته على رصد تطور عمل أى فنان من عرض إلى آخر . يقول تيمور عنه :

« أول شيء أعجبني من بشارة فهمه دوره جيداً ، وثاني شيء أعجبني منه تلك الرقة وذلك الضعف الذي بدا منه وهو يمثل دور لويس ذي العواطف الرقيقة والارادة الضعيفة ، وثالث شيء أعجبني منه إشاراتة وحركاته التي كانت توافق الجمل التي تطلق بها على المسرح » .

كما أثنى تيمور على أداء منسى فهمى وعباس فارس لقدرتهما على الإحساس بدوريهما ، ومنح الفرصة لهذا الإحساس كي يشكل الأداء بطريقة تلقائية انسيابية ، لكنه انتقد عبد العزيز خليل الذي لم يناسب مظهره شخصية براداس التي قام بأدائها .

أما بالنسبة للعرض المسرحي « دزرائيلي » الذي قام بتعريبه اندراوس حنا ، والذي يدور حول دزرائيلي رئيس وزراء بريطانيا في القرن الماضي عندما حاول شراء أسهم مناجم الذهب من إيران لبلاده ، ورأى أعداؤها أن ينفقوا في وجهها ليجولوا بينها وبين شراء هذه الأسهم ، ونشستروها لبلادهم فدمسوا حوله الجواسيس ، وكادوا أن ينجحوا في مهمتهم لولا حكمة الوزير .

وقد انتقد تيمور النص لأن الشخصيات لم تكن مدروسة بالقدر الكافي وبالتالي لم تكن مقنعة ، إذ تركز كل هدف المؤلف في شرح الحدث الرئيسي أو المؤامرة شرحاً دقيقاً . ومع ذلك فإن منهج النقد الموضوعي عند تيمور حتم عليه تحليل الجوانب الإيجابية في العمل فقال :

« رأينا المؤلف يسير في الرواية سيرا هادئا لطيفا ، فلم نسمع بطلقة من طلقات الرصاص ، ولم نر مفاجأة لا يتصورها العقل ولا تقبلها النفس ، ومشت الحوادث في الرواية في دائرة لا تخرج عن الحقيقة ، ولم يقصد المؤلف إزعاج الجمهور والتأثير على أعصابه بغير ما توافق عليه الحقيقة الناصعة . لهذا خشيت ألا تنجح الرواية لأن جمهورنا لا يحب غير المغالاة في كل شيء . يراه على المسرح ، ولكن قدرة المؤلف كفتنا مؤنة ذلك الخوف ونجاح جميع الممثلين في أدوارهم حبيب للجمهور ذلك النوع الجديد ، نوع الروايات العصرية التي لا تبحث إلا عن الحقيقة . كما أن الرواية جاءت بحكمة الوضع » .

أي أن تيمور يرى في التدفق الفني نوعا من التربية والتعود ، وإذا كان الجمهور قد اعتاد مشاهدة العروض الحافلة بالمبالغة والمغالاة في التعبير والانفعال ، فإنه من الممكن تغيير عاداته إلى الأفضل ، ومساعدته على تذوق أعمال متقنة تحترم عقله ، وتثير مشاعره في الحدود المقولة التي تتطلبها الإطار العام للعمل المسرحي ، بشرط أن يكون هذا العمل الجديد متقنا ، وممتعا ، ومثيرا للفكر والانفعال في وقت واحد ، وبأحنا عن الحقيقة في كل صورها القريبة والبعيدة ، الواضحة والغامضة على حد سواء . فالإنسان بطبيعته باحث عن الحقيقة أينما كانت ، ولا شك أنه يستمتع بهذا البحث إذا وجدته متجسدا أمام عينيه في عرض مسرحي شيق ، لا يلجأ إلى الاثارة المفتعلة والمغالاة المبهجة . من هنا كان إعجاب تيمور بأداء جورج أبيض لشخصية دزرائيلي التي تخلى فيها عن أدائه التقليدي المتشنج . يقول تيمور :

« أقدم جورج أفندي هذه المرة على تمثيل دور عصري خال من الصرخات والاضطرابات والشهيق والأنين ، لا يرفع فيه المنل صوته عن الطبقة المعتادة غير مرات معدودة لا تزيد على عدد أصابع اليد . دور عباده الهدوء والسكينة وتلك النظرات الحادة الناقية التي تغور في أعماق قلوب الناس ويستخرج منها دقائق الأسرار وتلك المشية الهادئة التي تنم عن الحكمة والدهاء ، وتلك السذاجة الكبيرة التي يعمد إليها رجال السياسة أحيانا » .

وتمنى تيمور أن يسير جورج أبيض على هذا النهج الناضج في الأداء المسرحي ، خاصة لأنه حفظ دوره عن ظهر قلب ودرس كل أبعاده ، فكان أسلوبه درسا في السهل الممتنع على غير عاداته في الصراخ والأنين والتشنج . وكانت الكوكبة التي مثلت معه : بشسارة بواكيم ومحمد عبد القدوس وزكي طليمات ، على نفس المستوى من الأداء الواعي اليقظ دون أي افتعال للفت الأنظار . وحتى الذين قاموا بأدوار صغيرة مثل

سارينا ومعنى فهمي وعباس فارس ، عزفوا نفس اللحن المتسق المتناغم .

ومن العروض المسرحية الأخرى التي قام تيمور بتحليلها وتقدها ، مسرحية « بلانشيت » للأديب الفرنسي أوجين بريد ، وهي تدور حول فلاح فرنسي أرسل ابنه للمدرسة فعادت إليه بعد أن حازت شهادتها ، ولكن في حال غير حالها . فقد تغيرت أخلاقها واتسعت الفجوة بينها وبين أبيها حتى أصبحت صداما رحلت على أثره عن البيت ، وغابت مدة طويلة ذاعت فيها الذل والهوان والضيق والألم ، فعادت إليه نادمة فقبلها والدها في بيته بعد طول تردد ، لتتزوج من شاب كان قد رفضه والدها من قبل على أساس أنه ليس على مستوى ابنه أديبا أو تربية أو تعليميا . ويرى تيمور أن المؤلف بريد أراد أن يثبت أن التعليم الحديث والحصول على الشهادات العالية لا يتعارض مع القيم العريقة التي تشربها الإنسان في طفولته ، وفي مقدمتها العلاقة المقدسة بين الآباء والأبناء .

وقد أعجب تيمور بتمثيل فلورا ستيلا لدور البطلة في كل أطواره من الرقة والمثوبة إلى الألفة والكبرياء إلى النعم والتوسل . وأيضاً بأداء عزيز عيد لدور الأب الذي جسده شخصية الفلاح الأعرج البسيط وفي الوقت نفسه القوى المؤمن بقيمه التي نشأ عليها .

ولم تقتصر جهود تيمور النقدية في مجال المسرح على تحليل العروض المصرية ، بل حرص أيضاً على تحليل العروض الفرنسية التي كان يتابعها في سفراته أو إقامته في باريس ، حتى يقدم للقارئ المصري نافذة رحبة يطل منها على أحدث تطورات المسرح الفرنسي والأوروبي . فعلى سبيل المثال قدم تغطية نقدية لمسرحية « القناع المزق » للأديب الفرنسي بيير ولف كما رآها في باريس ، لخص فيها مضمونها حتى يعطي للقارئ فكرة واضحة عنها ، ثم حلل شخصياتها ودوافعها الأخلاقية والسلوكية ، وأوضح العلاقة العضوية بين النص المنشور والعرض المرئي .

وتجلى وعي تيمور النقدي بل والفكري والحضاري في مجادلة جرت بينه وبين إبراهيم رمزي حول أوبريت « العشرة الطيبة » في ١٥ مارس ١٩٢٠ هاجم إبراهيم رمزي مضمون الأوبريت على صفحات جريدة «الأخبار» القديية لأنه قدم صورة مزرية للولاة الذين حكموا مصر قبل عهد محمد علي ، والذين ظهروا في الأوبريت وهم لا يعرفون أسلوباً للحياة سوى البطش بالمصريين ، والفساد في حياتهم الخاصة . ويدافع إبراهيم رمزي في استماتة عن الأثر الذي يرى :

« أنهم أغف الناس رجالاً ونساء ، وأشدهم رعياء للآداب والأخلاق ، وأبرهم بالوالدين والآباء ، وآباهم للضمير وأشدهم دفاعاً عن الحذر والذمار . »

فلماذا يأتينا تيمور بك التركي الدم في مثل هذه الأيام يسب القوم ظمنا
ويعزو إليهم ما يعلم الله أنهم إرباء منه ؟ » .

فما كان من تيمور سوى أن أرسل ردا إلى رئيس تحرير « الأخيار »
على هذه المقالة ، يوضح فيه مفهومه الفكري والحضاري الشامل لدور المسرح
خاصة والفن عامة في حياة الناس ، دون أي توتر أو تشنج أو حساسية
وبأسلوب غاية في الرقة والموضوعية ، شأن المفكرين الحضاريين عندما
يتناولون قضية بالبحث والتحليل . فلا يستطيع أحد أن يدعي أنه يملك
الحقيقة وحده ، وكل من يعارضه ينأى عن الصواب . فالحقيقة على حد
قول تيمور هي « بنت البحث » ، ولذلك انتهز فرصة مقالة إبراهيم رمزي
لا لكي يهاجمه ويرفضه عند حده كما يحدث الآن في آخر القرن العشرين
للأسف ، بل لكي يصحح مفاهيم نقدية وفنية وأدبية خاطئة سائدة بين
الأدباء والمثقفين وتؤثر بالسلب سواء على إبداعاتهم الشخصية أو على
نظرتهم لإبداعات الآخرين . قال تيمور في رده :

« قرأت في جريدتك الزاهرة صباح اليوم نبذة بقلم صديقي الكاتب
الكبير إبراهيم أفندي رمزي عن الرواية التي وضعتها . قرأت النبذة دهشت
غاية الدهشة لما ظننه صديقنا رمزي من أننا نريد بتمثيل الرواية إبراز
الولاة الذين حكموا مصر قبل محمد علي في صورة مزرية لا يصح تصويرها
على المسرح في هذه الأيام . وزادت دهشتي لسؤاله عن العظة التي يتخذها
المصري من هذه الرواية ، بل تسأل أيضا عما يتخذها الخصم حجة علينا
عند دؤيته هذه الرواية إذا قارن العصر الماضي بالعصر الحاضر . دهشت
لكل ذلك ، ولكني أشكر الكاتب الفاضل لأنه لم يكتب هذه النبذة إلا لظهور
الحقيقة ، والحقيقة بنت البحث » .

ثم ينبغي تيمور أن هدفه من الأبريت هو وبديع خبري الذي وضع
أزجالها ، ونجيب الريحاني الذي أنتجها بصفته مدير الفرقة ، وعزيز عبد
الذي أخرجها ، كان سب المالك والأترك أو الخط من شأنهم أو اظهارهم
على المسرح في صورة مخزية ، بل كان قصدهم هو نفس القصد الذي أرادته
إبراهيم رمزي نفسه في مسرحيته « البدوية » و « الحاكم بأمر الله »
من تصوير الظلم وتجسيده نتائج على المسرح ، وبلورة ثورة الضعيف
ضد القوى الغاشم . ويضيف تيمور قوله لإبراهيم رمزي :

« أردنا يا صديقي أن نضع أول حجر في أساس « الأبراكوميك »
الحقيقي فاختارنا رواية فرنسية « بارب بلو : ذو اللحية الزرقاء » ومصرنا
حوادثها فلم نجد عصرا من العصور التاريخية يلائم حوادث الرواية غير
عهد المالك ، ولم نشأ أن نختار عصرا من عصورنا الزاهرة كعصر الفراغة
وعهد العرب خوفا من تشويه تاريخنا الزاهر . وهنا يصح لي أيها الصديق
أن أسألك لماذا ألفت رواية « البدوية » ولماذا أظهرت على المسرح خليفة

مصريا مسلما في صورة رجل فاتك خليع يميل للنساء ميلا يدفعه لاختطاف البنات الابتكار من أحضان آباءهن وأمهاتهن مع أن التاريخ لا ينص على ذلك ، وأنت تعلم أن الأمر يحكم الله يختطف البدوية بل اتفق مع أبيها على أن يزوجها منه ، فلم شوهت تاريخ مصر وجعلت هذا الخليفة يختطف البدوية كالسارق الذي لا ذمة له ولا ضمير ؟ أجل يصح لي أن أسألك هذا السؤال باحثا معك عن الموعظة التي يتخذها المصري من هذه الرواية وما يتخذها الخصم حجة علينا عند رؤيتها إذا قارن العصر الماضي بالعصر الحاضر؟ ثم أقول لك لماذا ألفت رواية « الحاكم بأمر الله » وأظهرت على المسرح خليفة مسلما في صورة رجل يقتل النساء والأطفال والرجال بلا شفقة ولا رحمة ؟ ألم تجد في تاريخ الأمراء المصريين عهدا آخر تكتب عنه غير هذا العهد ؟ »

لقد أراد تيمور بهذا الرد التحليلي الموضوعي أن يوضح حقائق وتقاليد لا ينبغي أن تغيب عن ذهن أي مبدع أو ناقد . أولا لابد للفرق بين النقد الموضوعي الباحث عن الحقيقة أينما كانت وبين السب والشتم ، ذلك أن الفن الذي يهدف إلى مدح وتمجيد أصحاب الجاه والسلطان ليس بفن على الإطلاق ، لأنه بهذا يتخلى عن رسالته الحقيقية التي تتمثل في تجسيد الحقيقة بشكل موضوعي بصرف النظر عن أهواء الأطراف المعنية ورغباتها . بل إن رسالة الفن على المستوى السياسي والقومي هي لمس نبض الجماهير وتوصيل صوتها إلى السلطة وليس العكس ، أي توصيل أوامر السلطة إلى الجماهير . فإذا كانت هذه الجماهير تعاني من الظلم في حين يتغاضى الفن عنه ، فإنه بذلك يصبح مشاركا ومتواطئا في ممارسته .

كذلك فإن تعرية فساد ويطش أحد أو بعض الولاة المماليك أو الأتراك لا يعني أن كل المماليك أو الأتراك يمارسون الفساد والبطش . فهناك فرق بين التعميم الذي يمارسه الفن عندما يحول ظاهرة خاصة وعابرة إلى حقيقة عامة ودائمة ، وبين التنميط الذي يمارسه الفكر الضيق الذي يحيل كل أفراد أية طبقة أو فئة أو مجموعة إلى أنماط وقوالب جامدة ، بحيث يصبح التعريض بنمط واحد تعريضا لجميع الأنماط التي تنتمي إلى نفس المجموعة ، وهذا ضيق في الأفق يحيل البشر بكل حيوياتهم وانطلاقهم إلى مجرد قوالب مرصوفة ، أو ادعاء خبيث يحاول منح الحصانة لفئة من فئات البشر ضد أية محاولة لتقدها وتعرية سلبياتها ، وكأنها مجموعة من الملائكة التي لا تعرف أخطاء البشر وخطاياهم .

ومع ذلك فإن إبراهيم رمزي في نقده لأوبريت « العشرة الطيبة » التي تعري فضائل المماليك ومخازيهم ، كان يمارس حق أي فنان أو ناقد

في أن يقول كلمته مهما اختلف الآخرون حولها ، وهو بهذا أكثر رقبيا وتحضرا من الذين يمارسون حق النقد الآن في آخر القرن العشرين برفع القضايا أمام المحاكم ضد أي فنان أو مفكر أو أديب أو كاتب يحاول نقد وتوعية إحدى سلبيات المجتمع المعاصر ، تأسيسا على أنه يمس كل أبناء الطبقة أو الفئة أو الحرفة أو المجموعة التي تنتمي إليها الشخصية أو الظاهرة السلبية محل النقد والتعرية . وهذه الظاهرة الخطيرة تهدد مستقبل الفن كله لأنها تعني أن كل فئات المجتمع أو معظمها فوق مستوى النقد ، خاصة الفئات ذات الجاه والسلطان التي تتحكم في مقاليد الأمور ، ولا يتبقى سوى الطبقات الكادحة والفئات الفقيرة التي لا تملك حصانة من أي نوع لتصبح عرضة لسهام النقد والتجريح في حين أنها في أشد الحاجة لمن يدافع عنها ويراف بحالها ويحصنها ضد كل عوامل البطش والقهر والسحق المحيطة بها . ولذلك كان عصر محمد تيمور أكثر رقبيا وتحضرا لأنه أدرك أن الرد على الرأي المرفوض لابد أن يكون برأي مضاد له وليس برفع قضية على صاحبه لراهبه وإجباره على التزام الصمت .

كذلك فإن نقد تيمور الموضوعي يتجلى في أنه وهو « التركي الدم » على حد قول إبراهيم رمزي حناج الأتراك والماليك في صميم أخلاقياتهم وسلوكياتهم . فما أسهل أن ينحاز الإنسان إلى أصوله وعشيرته بلا أي مبرر موضوعي سوى الانتماء العرقي ، وما أصعب أن يتسلح بالمنهج الموضوعي والحضاري كي يقول كلمة الحق حتى لو كانت ضد عشيرته ! لكن تيمور كان ينظر إلى الموضوع برمته من زاوية حضارية شاملة تضع الإنسان في المقام الأول قبل أية اعتبارات عرقية أو جنسية . ولذلك لم ينظر إلى نفسه من الزاوية التي نظر منها إبراهيم رمزي إليه برغم أن عصره كان يتميز باعتزاز ذوي الأصول التركية وفخريهم بأبائهم وأجدادهم بصفاتهم أسمى وأرقى من ذوي الأصول المصرية .

لقد اكتشف محمد تيمور أن الرقي الحضاري لا يرتبط بالجنس أو العنصر أو العرق ، بل ينهض على عبقرية المكان والعصر عندما تقبل مجموعة من البشر ، تعيش على بقعة معينة من الأرض ، مواجهة التحديات التي تحاول أن تصنف بها ، وتقهر كل عوامل الاجتياح والهدم بارادة صلبة تواصل البقاء والانتاج ، فتنتصر وتثبت نفسها وتزدهر الحضارة على أرضها . وهي النظرية التي نادى بها المؤرخ البريطاني المعاصر أرنولد توينبي وبلور بها مفهومه للحضارة التي لا تزدهر إلا من خلال عنصر التجدي والاستجابة . ولذلك رفض تيمور أن يتخذ من عصر الفراعنة وعهد العرب خلفية لأحداث أوبريت « العشرة الطيبة » حتى لا يشوه تاريخنا الزاهر على حد قوله . فلم يكن الأصل التركي يشغل تيمور الشاغل أبدا ، إذا أن نظرت الحضارة الشاملة جعلته يقول لإبراهيم رمزي :

« هذا يا صديقي هو ردي على نيتك آملا أن تحسن ظنك بنا جميعا بعد قراءتها وأن تعتقد أننا نغار على بلادنا المصرية التي ولدنا تحت سماءها وعشنا مغمورين بخيراتها ، وأنا لم نؤلف الرواية لخدمة الخصم لأنك تعلم علم اليقين أننا نربأ بأنفسنا عن ذلك لأننا عشنا والحمد لله إلى اليوم وسنعيش إلى أن نموت ونحن كرام النفس ، وإن أسأل الله أن يهدينا جميعا الصواب » .

أما من الناحية الفنية والدرامية والتاريخية فقد كان اختيار تيمور لعصر المماليك والأتراك له ما يبرره . ذلك أن مظاهر العيب والعناد وضيق الأفق والعنصرية وضيق المنطق وفرض الرأي على أنه أمر لابد أن ينفذ ، كان من مظاهر الحياة تحت وطأتهم . والمفارقات الساخرة والتكاث المريعة والأقوال المأثورة والأمثال الشعبية التي تناقلها المصريون وتداولوها فيما بينهم عبر الأجيال لخير دليل مادي وتاريخي على البطش الذي عانوا منه على أيديهم في تلك العصور المظلمة . ولا يعني وجود الخصم الذي قصد به إبراهيم رمزي الاستعمار البريطاني ، التغطية على مخازي المماليك والأتراك . فقد كان تيمور رافضا لكل مظاهر القهر الأجنبي سواء تمثلت في المماليك أو الأتراك أو الانجليز ، إذ كانت عينه دائما على معشوقته مصر . ولذلك كان اختيار هذه الخلفية التاريخية من أهم مصادر الكوميديا والسخرية والضحك في أوپريت « العشرة الطيبة » ، أي أن تيمور استطاع أن يوظفها دأاميا وفنيا فالتحمت عضويا بأحداث الأوبريت وشخصياتها ومواقفها .

كذلك يفرق تيمور لإبراهيم رمزي ولغيره من الأدباء والنقاد بين الشخصية التاريخية في الواقع والشخصية الدرامية في المسرحية . ذلك أن المؤرخ ملتزم بتقصي الحقائق والوقائع بقدر استطاعته ، وتحليل الشخصية التاريخية ودوافعها من خلال علاقاتها بمعطيات عصرها ، وهي كلها في نظره أحداث عابرة ومواقف متتابعة في موكب التاريخ ، وإن كانت هناك قوانين تحكمها تحت السطح وتبرر أسباب وقوعها ، لكن تظل الشخصية التاريخية حالة خاصة مرتبهة بعصر ومكان معينين .

أما الشخصية الدرامية ، وإن تم استلهاها من شخصية تاريخية بعينها ، فإنها تخضع لقوانين الدراما التي تخرج بها من المؤقت إلى الدائم ، ومن العابر إلى المتجدد ، ومن الخاص إلى العام ، ومن التاريخي إلى الإنساني . واختيار الكاتب المسرحي لزاوية معينة ينظر منها إلى الشخصية التاريخية لتفسير دوافعها النفسية وعلاقاتها بالآخرين ، اعتمادا على خياله الذي يعمل على تجميع وتشكيل صورة جديدة لها ، لا يعني أي تشويه للتاريخ . فمن يريد أن يتحقق من ملامح الشخصية التاريخية عليه أن يقرأ التاريخ ، ومن يرغب في لمس جوانبها الانسانية والمواقع التي تحكم تصرفاتها

الشخصية عليه بالذهاب الى المسرح الذى لن يقدم له معرفة تاريخية بقدر ما يجسد له تجربة انسانية تتجاوز حدود الزمان والمكان . فالتاريخ فكر معرفى فى حين أن انداما فكر انفعالى واستجابة انسانية . ولذلك فإن شخصية الحاكم بأمر الله فى التاريخ غير تلك التى نقابلها فى الاعمال الادبية والعروض المسرحية . صحيح أنها أستلهمت منها لكنها انطلقت من نطاق المرحلة التاريخية المؤقتة الى رحاب الانسانية الخالدة التى تسمح للاديب باستخدام خياله وازداده تفاصيل وعلامح وعناصر تكمل ابعاد الصورة الدرامية التى يحاول رسمها ، فى حين أنه غير مسموح للمؤرخ الا باستخدام تصوره المنطقي فى ربط النتائج بالأسباب والغايات بالوسائل . ان المؤرخ يكتب عن التاريخ محاولا الوصول الى معناه فى حين يكتب الاديب من التاريخ منطلقا الى المعانى الانسانية الأشمل .

أما عن الموعظة التى يحاول إبراهيم رمزي أن يستخرجها أو يستنبطها من أى عمل مسرحى يقابله ، فإن تيمور ينظر اليها نظرة مفارقة تؤكد أن المسرحية ليست مجرد عظة أخلاقية مباشرة تحض على الحق والخير وتنهى عن الباطل والشر ، بل هى تجربة انسانية أشمل من ذلك وأن كانت تحتوى هذا العنصر الاخلاقى فى طياتها . انها تجربة نفسية وانفعالية وجمالية تصور سلبيات الحياة وتجسدها أمام الجمهور حتى يصبح أكثر قدرة على لمسها والتعرف على أبعادها وجوانبها المختلفة ، وبالتالي يستطيع مواجهتها والاقدام على التخلص منها . انها عملية تنويرية فى المقام الأول ، تتوسل بالادوات الفنية والأساليب الجمالية التى تبرز الموعظة والتعليم بالمتعة والانفعال ثم تصورها فى بوتقة الشكل الفنى للعمل المسرحى .

هكذا كان محمد تيمور رائدا للتحديث النقدى فى مجال المسرح ، اذ يمكننا القول بأن النقد المسرحى بمعناه العلمى والموضوعى لم يكن له وجود قبله .٠٠ وبرغم منهجه الموضوعى الذى كان من الصعب تقيله فى تلك المرحلة المبكرة من تاريخ المسرح المصرى ، فإنه امستطاع أن يؤثر فى جيله وفى الأجيال التالية بكلمته القوية والمسموعة ، ونظراته العلمية والفنية الشاملة، وبصيرته الادبية والمسرحية الثاقبة.فعل سبيل المثال كانت مقالاته النقدية خير مرشد لنجيب الريحاني كى يتحول من عروض الفودفيل الهابطة الى المسرحيات الاجتماعية الزاخرة بالسخرية والكوميديا الراقية التى تنقد سلبيات النفس البشرية وعورات المجتمع المعاصر ، وكأنه ساعد نجيب الريحاني على اكتشاف قدراته الفنية وإمكاناته الكامنة فى أعماقه . كذلك واصل نقد جورج أبيض بسبب أسلوبه الادائى المتفجر بالصيحات والصرخات أو البكاء والأنين أو الغضب والانتقام ، وكأنه يلقى خطابا يريد بها اشعال حماس المستمعين بدلا من أن يتقمص الشخصية التى يؤديها بكل خباياها النفسية الهامسة وصراعاتها المصيرية الحاسمة منذ اول لحظة

فى العرض المسرحى الى آخر لحظة فيه . وقد استفاد جورج أبيض من توجيهات تيمور النقدية فتخلى عن هذا الأسلوب المبتذل ذى الوتيرة الواحدة الى التلوين والإيقاع المتغير والمتطور طبقا للمراحل والصراعات التى تمر بها الشخصية .

كان تيمور ناقدا مسرحيا شاملا . لم يقتصر تحليله على النص المسرحى بل امتد ليشمل كل عناصر العرض المسرحى لانه لم يقتصر على التأليف للمسرح وتنويعه بل عاش حياة المسرح بمعنى الكلمة ، فكان واعيا بكل أسرار الصناعة وأصول الحرفة ، بالإضافة الى خبرته التى اكتسبها على أعلى مستوى فى أثناء إقامته فى فرنسا . ولذلك كان رحيله المبكر بمثابة أكبر نكسة للنقد المسرحى فى مصر ، إذ أن النقد بعده جرفته التيارات السلبية والنبول الذاتية والأهواء الشخصية ، واقتصر فى أحسن حالاته على تلخيص قصة العرض المسرحى أو استخلاص التجربة الأخلاقية منه . وظل على هذا الوضع المتخلف حتى ظهور جيل جديد من النقاد الذين درسوا النقد على أسس علمية ومنهجية فى الأربعينيات والخمسينيات مثل محمد مندور ولويس عوض ورشاد رشدى وعلى الراعى وعبد القادر القط وغيرهم ممن أحيوا تقاليد تيمور النقدية وأضافوا إليها ما درسوه من إنجازات جديدة فى هذا المجال . وبعد ذلك توالى أجيال النقد وأصبح النقد المسرحى يحتل مساحة مرموقة على خريطة حياتنا الفكرية والثقافية والفنية .

وكما كان تيمور رائدا فى مجال نقد المسرح وتحديثه علميا ، كان رائدا أيضا فى نقد الشعر الذى جمع فيه - مثل المسرح - بين التنظير النقدى والممارسة الإبداعية . ولعل الفرق عنده بين المسرح والشعر أن المسرح فن موجه بطبيعته الى تجميع جماهيرى أما الشعر فهو قناة صافية المياه ومتدفقة الأمواج بين نفس الشاعر ونفس القارئ ، ولذلك كانت النبذة فى شعر تيمور هامة بصفة عامة ، فالتنظير والتطبيق عنده وجهان لعملة واحدة هى المنهج الإبداعي الشامل . يقول فى مقدمة ديوانه الشعري :

« ما هذه إلا نفثات ضاقت بها صدرى فنفثت بها شعرا ، فإن كانت تصل الى أعماق قلبك أيها القارئ الكريم وأنت تتلوها لنفسك ، أكون قد بلغت الغاية التى من أجلها طبعت هذا الكتاب » .

وهذه النفثات كلمة شعرية شائعة فى القصائد الرومانسية . ومع ذلك فهى تعنى على المستوى النقدى مزجا مشتملا ومنصهرا من الأفكار والمعاني والدلالات والمشاعر والانفعالات فى بوتقة القصيدة بحيث يستحيل التعرف على الحدود الفاصلة بين هذه العناصر . وهى نفثات وإن كانت

تبدأ ذاتية من صدر الشاعر إلا أنها سرعان ما تكتسب شكلها الموضوعي بمجرد انتقالها إلى قلب القارئ، ثم عقله بطبيعة الأمر . فالقارئ، عندما يتلوها لنفسه تصبح تجربة فكرية وشعورية خاصة به هو وإذا انتشرت بين جموع القراء بهذا الأسلوب فإنها تتحول إلى حقيقة موضوعية يشارك فيها الجميع بقدر أو بآخر . وهذه ليست طبيعة الشعر فحسب بل طبيعة كل الفنون بصفة عامة . فالعمل الفني لا يبدأ من فراغ ولكن من حصيلة الخبرة والثقافة والمهارة والفلسفة التي تتكون لدى الفنان ، وهي حصيلة ذاتية مكتسبة بصفة شخصية في البداية لكن بمجرد انصهارها في بوتقة الشكل الفني فإنها تصبح سبيكة جديدة كل الجدة بحيث يتعرف كل متذوق على حقيقة معدنها ومدى أصالة بريقه . وهذا التوجه ينطبق أيضا على الشعر الرومانسي الذي يظن الكثيرون أنه مجرد تعبير تلقائي عن المشاعر والانفعالات الذاتية للشاعر ، أي أنه يكاد يكون مذكرات شخصية أو سيرة ذاتية للشاعر كتبها نظاما . وهذا مفهوم خاطئ، لأن الشرط الأساسي لأي عمل فني هو موضوعيته التي إذا انتفت عنه فإن صفة الفن تنتفي عنه أيضا . وعلى الرغم من الصيغة الرومانسية التي تلون معظم القصائد في ديوان تيمور ، فإن وعيه النقدي كان حريصا دائما على الانطلاق بها من أسوار الذاتية إلى رحاب الموضوعية .

ويصل هذا الوعي النقدي قمته في مطلع الديوان عندما يحدد تيمور بوضوح وصراحة منهجه الشعري تحت عنوان « شعار صاحب الديوان » فيقول :

« الشعراء في مصر ينقسمون إلى قسمين : الأول يحيد المذهب القديم والثاني يتمسك بالمذهب الجديد ، أما صاحب الديوان فشعاره :

المذهب القديم جميل والمذهب الجديد جميل
المذهب القديم جنة فيحساء والمذهب الجديد جنة فيحاء

والشاعر طائر لا يعرف دارا ولا موطنًا ، ينتقل من غصن إلى غصن ، فإن راقته له جنة القديم غرد فيها ، وإن أعجب بجنة الجديد سجع في دوحها . ولا عجب لو وجدناه يغنى في قصيدة نائلة يحل فيها عن نفسه قيود الوزن والقافية » .

بهذا المنظور النقدي التحديتي يضع تيمور يده على قضية شغلت الشعراء والأدباء العرب زمنا طويلا ، ولا تزال تشغلهم في شتى أرجاء المنطقة العربية برغم أن تيمور حسسها بفكره الواضح وبصيرته الناقية ونظرته الواعية منذ حوالي ثمانين عاما ، إذ يبدو أن العرب لا يستطيعون التخلص من الانحياز القبلي ، حتى في أمور الأدب والفن ، ولذلك افتعلوا معركة بين القديم والجديد في حين أن الجديد هو امتداد للقديم ونتيجة

طبيعية له . فالحياء تتغير في كل لحظة من لحظاتها وبحكم أنها المنبع الذي يستمد منه الفنان إبداعه ، فلا بد أن يواكب هذا التغير المتجدد بدوره ، والا قضي على فنه بتحول متحف التاريخ ليعرض ضمن حفرياته . وكما قال ت . س . اليوت رائد مدرسة النقد الجديد في مطلع هذا القرن ، أى في نفس الفترة التي سجل فيها تيمور مفهومه النقدي هذا ، أن الجديد يؤثر في القديم بنفس الدرجة التي يؤثر فيها القديم في الجديد ، بمعنى أن الجديد يستمد عناصره وعوامله ومناخه الأولى من القديم لأنه لا يمكن أن يبدأ من فراغ ثم ينطلق بعد ذلك الى آفاق العصر ، أى أنه من الطبيعي أن يؤثر القديم في الجديد ، وفي الوقت نفسه يؤثر الجديد في القديم لأننا نراه في ضوء جديد بعد اطلاعنا على الانجازات الجديدة في الحقل الفني . ولذلك فليست هناك أية معركة بين القديم والجديد بحكم العلاقة العضوية بينهما والتي تنهض على الأخذ والعطاء ، التأثير والتأثير .

وقد حسم تيمور القضية على أساس أنها قضية فن أو لا فن ، شعر أو لا شعر ، وليست قضية قديم أو جديد . فهناك الفث والسمين في القديم وكذلك في الجديد . والمقياس النقدي لا يمكن في القدم أو الجدة بل في الجودة . والعمل الفني العظيم مهما ناولت عليه القرون والعصور فإنه يظل جديداً لأنه أصبح جزءاً حياً وعضوياً من الوجدان الانساني بصرف النظر عن حدود الزمان والمكان . ولذلك فإن شعراء من قامة امرئ القيس والمعري ودانتي والمتنبي وشكسبير وجيتي وشيللر وبودلير ومالارميه وأرجون وشوقي وغيرهم يبلون أكثر جدة وحيوية من شعراء محدثين يحاولون الإمساك بتلابيب ما يسمى بالحدثة وما بعد الحدثة ، في حين أنهم يتعثرون في دروب الشعر بحثا عن مواقع لأقدامهم يمكن أن تطبع آثارا لها تبقى للأجيال التالية .

ولذلك يرى تيمور أن الشاعر يملك مطلق الحرية في اختيار مضامينه وأشكاله واستلهامها من تجاربه الحياتية ومن إبداعات الشعراء الذين سبقوه ، سواء في تراثه أو تراث الآخرين . فهو لا يعرف دارا ولا موطناً لأن الانسانية كلها هي داره وموطنه ، ومن حقه أن ينتقل بين القديم والجديد ، يعزف الحسان هذا أو ذاك طالما أنه متمكن من أدوات فنه وتقاليده . وإذا كان العزف أصيلاً وقديراً فإنه لا بد أن يمزج بين التقاليد القديمة والآفاق الجديدة في وحدة عضوية لا تعرف الانفصال . وقد تتم هذه العملية في ذهنه ووجدانه بطريقة لاواعية دون أن يدرك حدودها لأن التقاليد القديمة التي تشربها من خلال وعيه بالتراث ، ترسبت في عقله الباطن وتغلغل مفعولها في إبداعاته الجديدة . ولذلك يتحد القديم مع الجديد ويجري التفاعل بينهما برغم أنف التوجهات التي تحاول الفصل بينهما .

بل ان وعى تيمور النقدي لم يتوقف عند هذه الحدود بل انطلق الى آفاق أبعد ، يتخلى عنهما الشاعر عن قيود الوزن والقافية ، وهذه جراءة ريادية لابد أن تسجل له مهما اختلفنا وتجادلنا حولها . وخاصة أنه كان مالكاً لناصية العروض والبحور والأوزان في شعره ولم يقترح التخلي عن قيود الوزن والقافية عن عجز أو عدم دراية بتوظيفها ، بل بحثاً عن امكانيات وطاقات تعبيرية جديدة ، اذ يبدو أن الحدود عنده بين النثر والشعر لم تكن فاصلة بالدرجة التي تجعل كلا منهما جنساً أدبياً مستقلاً بل ومتعارضاً مع الآخر .

فلا يجد تيمور أية غضاضة أو حساسية في أن يستفيد كل من النثر والشعر من امكانيات الآخر التعبيرية . فإذا كان الشعر روحاً تسرى في المسرح والموسيقى والفن التشكيلي والسينما ، فمن باب أولى لابد أن يسرى في النثر الذي يعد توأماً عبر العصور ، كذلك لابد أن يستفيد الشعر من مرونة النثر وقدرته على الانطلاق التعبيري . فإذا كان من الصعب تقسيم النفس البشرية الى أقسام منفصلة وخانات منعزلة ، وإذا كان من الصعب تقسيم الفن الى قديم وجديد ، فإنه من الصعب أيضاً حصر الأجناس الأدبية والأشكال الفنية في قوالب وأقسام وخانات ، وإذا تم هذا قسراً فلا بد أن يصيب كلا من الشعر والنثر بالذبول أو الاختناق أو التنجح أو التكرار . فإذا كان المنهج الإبداعي للفنان ينهض على النظام والانساق فإنه يحتوى في منظومته على الحرية والتجديد أيضاً ، ولذلك فإن ما يعرف بالشعر المنثور أو القصيدة النثرية لا يعد من باب إهدار القيم والتقاليد الشعرية . فالقصيدة النثرية تستعاض بالاقطاع الداخلي عن الوزن في القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة أيضاً . وهذا الاقطاع هو في حقيقته حركة ديناميكية تسرى في انحاء النص طبقاً لتفاعل شديد التشابك ، وحوار جدلي عميق بين عناصر النص المتدفقة بالحيوية . ويتشكل هذا الاقطاع في سياق يثير التوتر في النص ، ويجعله يضيح بالحياة ، ويحفز القارئ للبحث المستمر عنه والامساك بمفاتيحه التي يمكن أن تكون كامنة في دلالات النص ووحدات الصياغة المكونة له .

ولم يقتصر تيمور على التنظير النقدي لهذا التحديث الريادي بل طبقه ومارسه بالفعل في ديوانه الشعري ، وهو ما تعرضنا له بالدراسة والتحليل في الفصل الرابع من هذا الكتاب وكان عنوانه « :التحديث النثري » . فقد رفض تيمور النظرة التقليدية التي لا ترى في الشعر سوى عنصرى الوزن والمعنى لأن الشعر في نظره أشمل بكثير من مجرد معنى مباشر أو فكرة تقليدية أو وزن أو قافية ، وأفاقه أبعد من تلك القوالب الجامدة لأن معاييرها الجمالية الحقيقية تنبع من ثنايا التجديد الشعري وإرهاصاته ولا تفرض عليه من خارجه . ولذلك لا يجد تيمور أي تناقض

أو تضاد بين القصيدة النثرية والقصيدة العمودية أو قصيدة
التفعيلة ، بل يمكن أن تكون إضافة إليها وتجديدا لها . والشعر ،
مثل أي فن آخر ، هو بحث دائم عن منابع الجدة والحياة حتى يستطيع
أن يواكب الحياة .

وكان الوعي النقدي عند تيمور من الجدة بحيث يمكننا التقاط
بعض آرائه الجبالية والنقدية من قصائده نفسها . ففي قصيدة « ضحكات
طفل » يوضح لنا قدرة الشاعر المطبوع على منح الأشياء العابرة والصغيرة
في حياتنا دلالات خالدة تربطها بمعنى الكون كله . ومن هنا كان رصده
وتجسيده للدلالات والأبعاد المتعددة لضحكات الطفل التي تحمل طياتها
وثنى الطبيعة ، ونور الحقيقة ، وما الظلم ، وتجديد الحياة .

وفي قصيدة « الرجسة البائنة فوق قبر الشاعر » يرى تيمور في
الشعر طاقة من طاقات الحياة المتجددة دائما ، « فالشعر يبعث كالزهور
من الجبال الباهر » ، ومن يعجز عن تذوق الشعر ، يحزن عن الاستمتاع
بالجمال الذي يضم الكون والذي يراه البشر بعيون الشعراء . وإذا كان
الشاعر يموت كالشعر ، فإن إبداعه الشعري لا يموت لأنه متجدد من
الجمال والرقة والبنوبة والحنو والحب والنور وغير ذلك من القيم والمنزل
التي عاش البشر على هديها عبر التاريخ .

في قصيدة « نفس الشاعر » يبلور تيمور وظيفة الشاعر ودوره في
الحياة من خلال فنه الذي يمكنه من مزج الخيال بالفكر لينطلق به إلى
آفاق لم يبلغها من قبل . والشعر قيمة خالدة تتحدى كل ما يهدد البشر
بالدمار والاندثار والضياع ، لأن القيمة التي تتحدى الزمن قادرة على
مقاومة كل عوامل الفناء . ولذلك فإن نفس الشاعر هي قطعة حية ومضيئة
من نفس الكون ذاته ، في كل مظهره الحانية أو الوحشية ، المبهجة
أو الحزينة ، الساكنة أو المضطربة . إذ أن عادة الشعر أو رباه تنصب
الشاعر ملكا على ملكة غير خاضعة لصروف الدهر وتقلباته، ملكة تسيطر
على الماضي والمستقبل ، القديم والجديد ، السحب والجبال ، تستبد نورها
من الشمس ، وضئائها من القمر ، فتبشر للبشر طريقهم في دروب الحياة
المتشعبة . تعطف على الفقير ، وتواسي المظلوم ، وتتحدى الطاغية . وهي
ذات طبيعة غير قابلة للتحويل والتبدل تحت رحمة التحولات البشرية ،
بل تحيل كل المتغيرات الطارئة إلى نوابت خالدة تقدم للبشر مرآة صادقة
يرون فيها أنفسهم على حقيقتها .

في قصيدة « الشاعر الغضبان » يجسد تيمور ثورة الشاعر العارمة
في وجه كل المحيطات والسلبيات التي تحيط به من كل جانب . إنها
ثورة عميقة فقدت الأمل في إصلاح أحوال النفس البشرية ، فلم يعد

للمشاعر أمل سوى دفن نفسه في قبر يستريح في ظلامه . ومعه ديوان شعره الذي لم يجد له أي صدى في نفوس البشر التي أصابها الصدا في صميمها . وإذا كانت الأرض هي الميلاد وهي المات ، فمن الأفضل الانتقال إلى مرحلة المات بعد أن فقد الميلاد أي معنى له . وهذه الثورة المدعية تصيب كثيرا من الشعراء عندما ينتابهم الاحساس المرير بعلم جدوى شعرهم لأنهم لا يملكون سوى قوة الكلمة في حين يملك غيرهم سطوة المال والسلاح والجبروت المادي . لكن معظم الشعراء لا يفرق في طيات هذه الواقعية النقدية المتشائمة بل سرعان ما يستعيد التحكم في قيادته متطلقا إلى جولة جديدة من جولاته الشعرية . وهذا ما كان يفعله تيمور في قصائده التي جسدت تناقضات الحياة وصراعاتها التي لا تهدأ . ففي قصيدته « دمع الشفق » يقول :

« والشعر في أحزانه يسكب كأس الأمل
يحسب في أكفانه غرامض المستقبل »
فهيأ أطلعت الحياة في قصائد الشاعر فلا بد من وجود بصيص من نور الأمل ، وقد يتحول إلى شمس ساطعة بعد ذلك .

في القصيدة النثرية « الشاعر والليل » يدخل الشاعر في حوار درامي مع الليل في محاولة حميمة منه لبلوغ بعض أسرار الكون . فإذا كان الشعر هو أجمل وأروع ملجأ للإنسانية المذبذبة ، فمن حق الشاعر أن يبوح له الكون ببعض أسرارته حتى يستطيع مواصلة إضافة طريق الحياة للبشر . والبحث عن مظاهر الحقيقة خلف أقنعتها التي لا تعد ولا تحصى . فالشاعر شاهدا على عصره وعلى مأساه لأنه يملك النور الذي يبذل الظلمة ، ولا يخشى الليل بل يمشقه برغم كل ما يحويه من غيوض ورهبة . يقول لليل :

« أنا بضك أيها الليل أضحك من سلطان الطمع وأدوس بأقدامى
شيطان الأثرة والأنانية . اليك قبضاتي التي أخذت عودها من أشجارك ،
واليك روحى التي نجاها من أنوار الحياة سوادك المنتشر » .

والتشابه بين الشاعر والليل واضح لأن الشاعر يجسد في قصائده نفس عناصر الغيوض والرهبة التي يحتوى عليها الليل ، وكما يزرع الفجر عند نهاية الليل فإن فجر الحقيقة يتألق عند نهاية القصيدة ، كما أن مادة القصيدة مستقاة من الخيال الذي يتولد في دياجير الليل .

وكان تيمور قد كتب هذه القصيدة النثرية في ٢٦ يناير ١٩١٧ ، أي في ذروة اشتعال الحرب العالمية الأولى ، ويبدو أن وظيفة الشعر وسط نيران المعارك المحتدمة كانت من مصادره قلقه الفني ، فتبين أن يصبح الشعر سيف الحق المشهور في وجه كل التهديدات المترتبة بالقيم الإنسانية ، أي يملك القوة المادية بجانب قوته الأدبية . يقول لليل :

« أنت أيها الليل إله الرحمة وأنا لسانك الناطق . أنت أنشودة الحب وأنا منشدهما . أنت سيف الحق وأنا شاهره الذي لا ينم . تعال معي نجوب جولتنا لننهزم أمامنا جيوش الدماء التي أثار حربها نور الحياة » .

في القصيدة النثرية « حب البقاء » يبدو الشاعر تجسيدا حيا للضيق الانساني في مواجهة كل مظاهر الضياع والتشتت والتشرد والاحباط التي تتمثل في عواء الذئاب ، وضباب الألم ، وريق اليأس ، وليل الهموم ، ومرارة الابتسامة ، ودموع الشتاء ، وظلام القبر ، وخواء الرؤوس ، وأحلام الماضي . يقول بصفته شاهدا على العصر ومدافعا عن ثبات الضيق الانساني :

« تسير الناس أمامي كأنها ألعيب تتحرك ، وإرحتاه للناس . هم ضحايا تنزاحم أمام مقصلة الطبع : فهم والأنعام سواء ، وأنا ما زلت واقفا أمام البحر كالتمثال غير أني أهتز من أوة الى أخرى كلما لاح فوق الأمواج الغاضبة فجر الشباب » .

فالشاعر ثابت كالطود عندما يرصد مطامع البشر وتكالبهم على المكاسب المادية ، لكنه يتحول الى نسمة رقيقة تهتز لمطلع فجر الشباب فوق الأمواج الغاضبة لأنه يعني تجدد الحياة في مواجهة كل من يحاول إيقاف مسيرتها نحو الأهداف التي خلقت من أجلها . من هنا كان « حب البقاء » الذي يقول عنه :

« حب البقاء ! آه . ما زلت ميسكا بتلاييه وان سكن اليأس قلبي وتلك على نفسي . حب البقاء ! آه . هو علة الوجود ، هو اللذة التي لأجلها تنبض القلوب . حب البقاء ! آه . لأجله نتألم ولأجله ننشقى ولأجله لا نترك الحياة الأمرغين » .

ولم يقتصر انجاز تيمور النحديني في النقد الأدبي على الجانب النظري ، بل شمل أيضا الجانب التطبيقي في نقده لأعمال الأدباء الآخرين سواء أكانوا أجانب مثل الروائي الفرنسي بول آدم ، أو عربا مثل الشاعر جبران خليل جبران ، أو مصريين مثل أحمد شوقي . كان حرصا على ربط قرائه بما يدور على الساحة الأدبية سواء على المستوى الاقليمي أو العالمي .

فبعد وفاة الروائي الفرنسي بول آدم ، قام بتحليل انجاز الروائي لتعريف القارئ المصري والعربي به ، خاصة أنه لم يترجم أي عمل له الى العربية . أوضح تيمور كيف بدأ بول آدم حياته الأدبية بالسير على نهج اميل زولا رائد المذهب الطبيعي الذي يصف حياة الانسان بكل ما فيها من سلبيات وعيوب وعورات دون حرج أو حساسية ، محاولا تلمس الدوافع والأسباب التي أدت اليها . فكتب بول آدم روايته الأولى « الجسر الناعم » من المنظور الطبيعي بحيث اعتبره النقاد خليفة اميل زولا في

زيادة هذا المذهب ، لكنه لم يقتنع بهذه التلمذة النخبية في مدرسة الطيبية خوفاً من أن يتحول إلى مجرد مطبق أو منفذ لأصولها فيصبح نسخة مكررة أو شائنة من انجازات سابقه . ولذلك نأى عن المذهب الطيبى في اتجاه يميل للمذهب الرمزي . لكن روايته « عام كلاريس » جاءت مزيجاً من المذهبين . لكنه تحول بالتدريج إلى المذهب الرمزي الذي وجد فيه قدرات تعبيرية لم يلمسها في المذهب الطيبى ، فترجع على قمة الرواية الرمزية في « معركة هود » و « القوة » و « ابن امسترلitz » و « تحت شمس يوليه » و « الحيلة » و « التيمان الأسود » .

ويعلق تيمور على منهج بول آدم الرمزي فيقول انه لم يترك نفسه تهيم وراء شطحات الخيال واللاواقع كما يفعل معظم الرمزيين ، بل وضع الخيال في خدمة صياغة جديدة للحقائق والوقائع ، فبدأ الواقع عنده في قالب رمزي ، واشتهر بقلوته على مزج معطيات الواقع المصاغر بتراث الماضي بحيث ألقى كل منهما ضوءاً جديداً على الآخر ، وبلور في النهاية حركة المجتمع التي لا تهدأ ، والقوانين الخفية التي تحكمها .

وكتب بول آدم المسرحية أيضاً لكن بالاشتراك مع آخرين في معظم الأحيان . كانت مسرحيته الأولى « الخريف » التي كتبها بالاشتراك مع جيراثيل موري ، وقدم فيها صورة حية لعمال مضربين انتهى إضرابهم بسفك الدماء ، ثم مسرحية « النحاس » مع أندريه بيكار وهي تتوغل في الدعايلز المظلمة في الحياة الاقتصادية الأوروبية . ثم قدم للكوميدي فرانسيز مسرحية « ليمويت » التي لم تلق نجاحاً يذكر ، ومات وهو يؤلف مع جيراثيل موري مسرحية بعنوان « نانيت » .

وفي نهاية العرض والتحليل الدقدي يتجلى الوعي الحضاري عند تيمور إذا اعتبر رحيل أي أديب قدير في أي بلد ، خسارة لكل الأمم التي ترفع من شأن الأدب والأدباء ، ولذلك يقدم للأمة الفرنسية تمازى الأمة المصرية ومشاركها الأسف على فقد هذا الأديب القدير .

كما يقدم تيمور دراسة نقدية لديوان « المواكب » لجبران خليل جبران الذي كان في نظره أحد رواد القصيدة النثرية في كتبه الشهيرة « الأجنحة المتكسرة » والأرواح المنمردة » و « دمة وابتنساعة » و « يوحنا الجنون » ، ولذلك فسان « المواكب » بصفته أول ديوان شعري له يعد خروجاً عن نهج الأدبي الذي اختصه لنفسه من قبل . أو كما يقول تيمور:

« لا نرى فيما كتبه جبران أفندي من نثر وشعر غير قصائد خيالية أوحاها إليه خياله الراقى وروحه الفائرة المنمردة ، فهو في نظرنا شاعر وما نثره المتداول بين أيدينا الا قصائد منشورة لم يجاره فيها شاعر آخر . والى القارئ شيئاً من نثره بل من شعره المنثور (خيم الليل يجنحه فوق

المدينة والبسها الثلج نوبا ، وهزم البرد ابن آدم من الأسواق ، فاختبأ
في أوكاره ، وقامت الرياح تتأوه بين المساكن كمؤبن وقف بين القبور
الرخامية يرثي فريسة الموت) • ألا يرى القارئ في هذه الجمل المتناسقة
التي يطلق عليها القراء كلمة نثر شعرا خياليا يبرز أوتار القلب ويوقظ
النفس النائية ؟ •

ومن أسباب إعجاب تيمور بجبران أنه شحن أسلوبه البثري
والشعري على حد سواء بالاستعارات والصور والرموز بمنهج من إبداعه
وابتكاره لم يسبقه إليه أديب آخر ، وأصبح معروفا بذلك لدرجة أن
كل جملة من جملته تكاد تحمل بصمته التي يسهل التعرف عليها دون
معرفة كاتبها • كانت شخصيته الأدبية والشعرية طاغية لكنها لم تصب
قصائده وأفكاره بال تكرار والرتابة ، وذلك برغم تركيزه على فكرة أساسية
تمثلت في تعرية كل الأوهام والأكاذيب التي ينطوي عليها العالم بكل
بريقه الزائف ، لكنها كانت فكرة رحية ومتعددة الأبعاد والإعماق بحيث
منحت القدرة على التنوع والتعميق • وعلى الرغم من أنه كان يجد خلاص
روحه بين أحضان الطبيعة فإنه لم يهرب إليها من وطأة المجتمع الذي خاض
فيه أيضا صارخا ، ساخطا ، متمردا على أوضاعه القلوبة غير الطبيعية •
كان يحلم بمجتمع يسير على نهج الطبيعة في تناغمها ونظامها البديع ، فكنا
نرى في شعره • بين غيومه السوداء برق الأمل ونسجم من بعده القاصف
صوت الرحة ونشعر عندما تهب عواصفه بحلاوة الحب ، حب الحياة
الهائلة الساكنة التي تتجلى فيها الطبيعة وينصب فيها ميزان العدل •

وأبداع جبران للشعر المنشور لم يعن عززه عن معالجة الشعر
الموزون المقفى الذي تجلى في ديوانه • المواكب • الذي سجل به لنفسه
ريادة من نوع فريد في تاريخ الشعر العربي • يقول تيمور :

« انك ترى لأول مرة كتابا عربيا جديدا في قالب خيالي ، منظوما من
أوله لآخره • وقد كنا نعيب على شعرائنا الشرقيين إنباعهم القديم على
الجديد لأننا لم نجد لهم قصائد ساروا فيها على طريقة الشعراء السالفين
دون أن يبتكروا لهم طريقة جديدة • أما اليوم فقد أتى جبران بما كنا في
حاجة له • ولم يقتصر جبران على اختيار موضوع فلسفي نظمه في قصيدة
طويلة ولكنه فعل أكثر من ذلك باختياره القوافي المتعددة والأوزان المختلفة
فخالف بذلك الشرعة القديمة وابتكر طريقة جديدة تأمل أن يتبعه فيها
الشعراء الشرقيون » •

لقد وجد تيمور في جبران صسلى لمنهج الشعري والنقلى الذى
وضع الابتكار والتجديد هدفا نصب عينيه • فأى عمل شعري جديد لابد
أن يكون إضافة أصيلة الى الانجازات السابقة عليه وليس مجرد تكرار

أو نسخة باهتة • والقراء يتركون الصورة دائماً بحثاً عن الأصل • ولذلك اختار جبران موضوعاً فلسفياً نظمه في قصيدة طويلة ، لم يساعده عليها سوى تعدد القوافي والأوزان الذي منحه مرونة فكرية وانفعالية ، وطول نفس جنبه الوقوع في خطأ التكرار والتجديد والتجذر عندما تمسك القافية الواحدة أو الوزن الواحد بخناق الشاعر •

ثم يناقش تيمور مضمون الديوان فيوضح أن فكرته الأساسية نهضت على التوازي أو التضاد بين الطبيعة بكل تناغمها ووقارها وبين المجتمع الانساني بكل اضطرابه وقلقه وسعيه • وقانون الغابة الذي يدلل به البشر على وحشيتها أرقى بكثير من القانون الذي يتعامل به الناس في المجتمع ، قانون ظاهره العدل والرحمة وباطنه الظلم والقسوة • فالأسد مثلاً عندما يشبع لا يمكن أن يعتدى على غيره من الحيوانات ، أما الإنسان فلا يشبع أبداً ويتساءل دائماً : هل من مزيد ؟ ولذلك فهو يبتكر بحساس القوانين ليثبت أنه كائن متحضر ، ثم يخرقها بنفس الحساس بطريقة أو بأخرى واضعاً في اعتباره كل وسائل الهروب من الوقوع تحت طائلتها • يقول تيمور محللاً الفكرة الرئيسية في الديوان :

« اختار جبران لتصوير فكرته شخصيتين الأول شيخ عاش في المدينة طول عمره وخبر ما فيها من العادات والقوانين والشرائع والأوهام والأكاذيب ثم خرج إلى الغاب بعد تجربته وخبرته ليستترع من وعاء سفرته الطويلة التي قضىها جاثلاً في أنحاء المدينة • فيلتقي في الغاب بشاب لم تر عيناه غير أشجار الغاب ، ولم يتنفس غير هوائه الطلق ، ولم يسمع غير الحان طيوره • فالأول شيخ ضامر التجاعيد ، محدودب الظهر ، مرتجف الأنامل ، والثاني جميل الصورة ، قوى البنية ، حاملاً نايه في يده ليحيى الطبيعة بأناشيده الخالدة • يلتقي الرجلان في الغاب ويبدى كل منهما آراءه في الحياة • الأول لم يجد في حياة المجتمع الانساني غير التشاؤم والشقاء ، والثاني لم يجد في حياة الغاب غير السعادة والهناء • هذا هو ملخص ما أراد جبران اثباته في كتابه • ومن هذه المحاور الشيقة التي خطتها يده تظهر لك آراؤه الفلسفية في الحياة وفي الشرائع والأديان • على أنه لا يقصد في كتابه أن يدعو الناس إلى عيشة الغاب وهجر المدن ، ولكنه يريد أن يتبسط الناس في حياتهم وأن يتركوا الروابط الكاذبة التي تربطهم في مجتمعاتهم البشرية ، وما الغاب الذي كتب عنه جبران إلا رمز البساطة لا ينتج عنها إلا الهناء والسعادة » •

هكذا يضع تيمور يده على المضمون الفكري والشكل الفني في ديوان جبران بأسلوب موضوعي ومنهجي لا يتدخل فيه بأرائه وانطباعاته الشخصية بل يحللها للقارئ ليساعده على تدقيق فكره وفنا • لكن إعجاب تيمور بالديوان لم يمنعه من إبراز سلبياته ، « فتراكبه في النظم غير

متناسقة كما هي في النثر ، ومع ذلك فإن تيمور واثق من أن استثمار الممارسة الإبداعية كليل يتلافى أى ضعف وسد أية ثغرة ، ولذلك يكتفى من هذا الديوان بشاعرية جبران الكبيرة ، « ووجه المتمدن الذى يغور فى خفايا القلوب ليضيء طلباتها ويفرج عنا الهوم والكروب » .

وكان من الطبيعي أيضا أن يكتب تيمور مقالة نقدية عن أحمد شوقي بمناسبة قرب عودته من منفاه فى الأندلس . وبنفس الموضوعية انتهر تيمور المناسبة لا للكتابة عن شخص شوقي ولكن للكتابة عن شعر شوقي الذى استطاع أن يتغلغل الى كل القلوب بقصائد الغزل والحكمة والفلسفة والوطنية . يقول تيمور :

« شوقي هو أول من وصف الطبيعة من الشعراء المصريين بل هو أول من أجاد وصفها ، ولو ضربنا صفحا عن قصائده فى باب المديح ولم نقرأ منها الا الجزء الذى خصه بالغزل والوصف والحكم لرأينا فى شاعرنا الكبير عبقريا عظيما لا يوجد الزمان بمثله فى كل آن » .

وتتجلى دراية تيمور الواسعة بشعر شوقي عندما يحلل المراحل التى مر بها ، وكيف ابتدأ حياته مقلدا شعراء العرب الكلاسيكيين ، خاصة المتنبي الذى ملك عليه ليه فسلوك مسلكه . ومع ذلك فإن قصائده الأولى تومض ببوادر عبقرية جديدة تنطلق بالشعر العربى الى آفاق لم يبلغها من قبل ، لأنه سرعان ما تخلص من قيود التقليد والمحاكاة ، وشق طريقه مبتكرا تقاليد جديدة . وان كان تيمور يأخذ عليه الوقوع فى براثن قصيدة المديح التى لا تليق بعبقريته ، فالمديح عند تيمور « باب من الشعر لا يصح أن نطلق عليه اسم شعر » ، لأن رسالة الشعر السامية تتنافى تماما مع أية صورة من صور النفاق والتبليغ ، حتى لو كان الشاعر مؤمنا بما يقول . فقد وهبه الله هذه العبقرية لتكون رسالة موجهة الى كل الناس عبر العصور ، وليس الى شخص ما ، مهما بلغ من الجاه والسلطان والسطوة .

ولذلك كان تيمور سميريا بشوقي عندما نقض يديه من باب المديح ، وأدرك أن عبقريته تكمن فى الكتابة للانسان فى كل زمان ومكان ، ولذلك عليه أن يغوص فى أعماق نفسه ليعود الى قرائه محصلا بالدرر والجواهر ، مثلما فعل فى قصيدته البسنية المشهورة التى أرسل بها من الأندلس :

« وطنى لو شغلت بالخلد عنه نازعتنى اليه فى الخلد نفسى »

وفى ١٨ يونيو سنة ١٩١٧ كتب تيمور مقالة عن المجمع اللغوى المصرى على صفحات جريدة « السفور » ، ناقش فيها قضية تطوير اللغة العربية التى تؤرق معظم الأدباء والشعراء بحثا عن امكانيات تعبيرية متجددة تتسبح للتطورات الجارية فى الساحة الأدبية . فاللغة هى وعاء الفكر

والإبداع الأدبي الذي تميز فيه العناصر المختلفة وتتفاعل لتنتج الأعمال الجديدة شكلاً ومضموناً . والمشكلة كما يحددها تيمور في بداية مقالته بينتهى الصراحة والوضوح أن الأجنبي يقرأ ليتعلم في حين يتعلم المصري ليقرأ . وإذا كانت اللغة والتفكير وجهين لعملة واحدة هي الفكر والسلوك، فإن أية قيود على اللغة والتفكير هي بالتالي قيود على الفكر والسلوك وإعاقة لأي تطور حضارى محتمل . يكفى مثلاً أن الأجنبي يجد لكل مخترع جديد كلمة يستعملها في كلامه وكتايباته بعد أن يصقلها لسانه ، ويقف المصري حيسال ذلك وقفة الحاجز لا حول له ولا قوة ، فيعبد لوضوح كل كلمة جديدة بين قوسين إذا جاءت ضمن كتاباته .

ويستعرض تيمور محاولات تطوير اللغة العربية مثل تغيير الحروف العربية إلى حروف لاتينية تسمح بكتابة الحرف المتحرك حتى لا يجد القارئ صعوبة في القراءة فيقرأ صحيحاً ثم يتكلم صحيحاً ، لكن الفكرة رفضت لأنها تبث ضربة قاضية للشخصية المصرية التي يحرص عليها كل وطنى صادق ومؤمن بوطنه . كذلك كان هناك من فكر في كتابة الحرف المتحرك العربى ويعنى به تيمور الـ ء ، ا ، و ، ي ، . فنكتب كلمة (كتب) مثلاً (كاتابا) ، ويمكن استخدام المد فنكتب مثلاً كلمة (كتاب) هكذا (كيتآب) ، وبهذا يمكن تجنب مشكلات الشكل .

لكن كان هناك من فكر في وضع الشكل في كل كلمة ، ومن فكر في وضع الشكل على الأحرف التي يلتبس على القارئ نطقها وبذلك يمكن تجنب أى لبس محتمل في المعنى . وغير ذلك من الأفكار التي وضعها تيمور أمام المجتمع اللغوى الجديد (عام ١٩١٧) كي ينتخب منها الأسهل والأصح . بل لكى يفكر في آراء جديدة ربما كانت عملية ومفيدة أكثر . أما بالنسبة للمصطلحات العلمية الجديدة فيقول تيمور بلا حساسية أو تردد إن اللغة العربية قادرة على استيعابها :

« أما مسألة الألفاظ الجديدة العلمية التي تخلو منها اللغة العربية، فأمامنا باب الاشتقاق وباب التعريب ، وعندنا من الكلمات القديمة المهجورة ما يصح أن نطلقه على كل لفظ جديد لا نجد له مرادفاً عربياً ، على أنى لا أريد أن تأبى استعمال اللفظ الأجنبي إذا صقله اللسان وفى القرآن دليل ساطع على صحة قولى إذ فيه من الألفاظ الفارسية ما يسوغ استعمال اللفظ الأجنبي ، وليس بمبار على اللغة العربية وإن كانت أغنى اللغات وأوسعها أن تدخل فيها الألفاظ الجديدة الأجنبية ، وما من لغة حية قائمة بنفسها دون احتياجها لمعونة اللغات الأخرى . وعلم نقف أمام اللفظ الأجنبي نعاذيه وتأبى استعماله بعد أن صقله اللسان ؟ اللغة هي ما يتكلم به اللسان فلماذا نستعمل اللفظ المهجور وتأبى استعمال اللفظ السهل إن كان أجنبية ؟ »

أن اللغة عند تيمور هي كائن حي يخضع لكل التحولات التي تجري للكائنات الحية • وهي لا تتفاعل مع فكر الإنسان وسلوكه أو مع حركة المجتمع وتطوره فحسب بل تتفاعل مع اللغات الأخرى المصاحبة لها • ولذلك لا يمكن أن تصب في قوالب توقف نموها وتطورها وحيويتها • وإذا كان هذا الوعي اللغوي الجاد عند تيمور قد دفعه إلى بلورة هذه الأفكار والمفاهيم الحديثة والرائدة منذ حوالي ثمانين عاماً ، فماذا كان يمكن أن يقول لو عاصر عالم اليوم الذي جعلته ثورة المواصلات التكنولوجية قرية صغيرة ؟ أن نظرة تيمور المستقبلية والحضارية جعلته يستشرف آفاق المستقبل وإحتمالاته برغم أنه عاش في عصر لم تخرج فيه وسائل الإعلام عن الصحيفة المنشورة والخطبة الشخصية ، والمرح والسينما الصامتة إذا كان لهما أي دور إعلامي • أما وسائل المواصلات أو الاتصال فلم تخرج بدورها عن السفينة والقطار ، ومع ذلك كان واعياً بالتفاعل بين مختلف اللغات بصفته خاصة حتى لا يمكن تجاهلها بأية حال من الأحوال • وقد أصبح هذا التفاعل الآن حقيقة واقعية تفرض نفسها على كل البشر في كل لحظة من لحظات حياتهم ، ولا بد من مواجهتها بالأساليب العلمية •

كذلك كان في ذهن تيمور تشكيل الأكاديمية الفرنسية وإنجازاتها في هذا المجال الرائد لكي يستنير بها المجتمع اللغوي المصري الوليد في خطواته الأولى نحو ترسيخ تقاليده ، واضعاً في اعتباره أنه لا توجد لغة ليست بها ألفاظ أعجمية • يقول تيمور :

« فواجب المجتمع العلمي حيال ذلك أن ينتقى اللفظ الذي يرضاه الجمهور ولا أعرض الناس عن ألفاظه ، وكان عمله بلا فائدة ولا نفع • وكم من كلمة فرنسية كانت من لغة (الأرجو) أدخلها المجتمع العلمي الأفرنسي في القاموس وأصبحت فرنسية يستعملها الكاتب والشاعر » •

ولا ينسى تيمور أن يدلل على دور الأدب في صياغة اللغة وأكسابها المرونة الكافية للحيوية والتطور من خلال اطلاع الناس على الأعمال الشعرية والروائية والسيرة الذاتية ، فإن إقبالهم عليها وتمتعهم بها من شأنه أن ينشر الأساليب الأدبية واللغوية فيما بينهم ، وبالتالي تزداد الحصيلة اللغوية ليس فقط على مستوى المفردات والألفاظ بل على مستوى المعاني والدلالات أيضاً • يقول تيمور :

« ويأجبنا لو أرسل الله لمصر كاتباً محبوباً تقرأ رواياته الناس أجمعين ، يستعمل الألفاظ التي صقلها اللسان والألفاظ السهلة القديمة حتى يتعود عليها القارئ ويألفها بعد نفوره » •

محمد تيمور – ٢٨٩

فالفلة ممارسة وتعود وفكر متجدد وسلوك يرمى . وهى لا تقتصر على الأدب فحسب بل تشمل العلم أيضا ، ولذلك فإن المجمع اللغوى هو فى حقيقته مجمع علمى بمعنى الكلمة . وقد أدرك الفرنسيون هذه الحقيقة الحضارية ، فقاموا بتطبيقها عند إنشاء الأكاديمية الفرنسية التى ضمت أعلام المفكرين والأدباء والعلماء والفنانين والفلاسفة الذين مثلوا الاتجاهات والتيارات الحضارية على أرض فرنسا ، والذين شهدت لهم إنجازاتهم وإبداعاتهم واختراعاتهم وإبتكاراتهم بالأصالة والمبتكرة والقدرة على مواكبة تيار الزمن بل والاسراع به الى آفاق جديدة . يقول تيمور :

« وبا حيدا لو ضم المجمع بين أعضائه المشرع والطبيب والمهندس والزراعى والتجارى حتى يتصاؤون الأعضاء على وضع الألفاظ الجديدة العلمية ، ويكون وضعها صحيحا لا تشوبه شائبة » .

فالفلة هى المعرفة بكل فروعها المتشعبة ، وهى الوعاء الحضارى والفكرى الذى تتفاعل فيه كل تيارات ونبضات وانطلاقات الأمم الناهضة. ولذلك فهم تتشكل عنصرا حيويا فى منهج التجديد الفكرى والحضارى عند تيمور ، والذي يدور حوله الفصل التالى والأخير من هذه المراسلة .

الفصل السادس

التحديث الفكرى والحضارى

التحديث الفكرى والعصاري

كانت الأفكار والموضوعات والمضامين والتأملات والتحليلات والتفسيرات والخواطر من الغزارة والخصوبة عند محمد تيمور بحيث لم يكتف بالقصة والمسرحية والقصة كقنوات أدبية وفنية لتوصيلها الى قارئه ، بل كتب المقالة والصورة القلمية والتعليق والتحليل كقنوات مباشرة لتتوزع القسارى وتحديث فكره تجاه عصره وحضارة عالمه الذى يعيش فيه . ولذلك كان دوره كمفكر حضارى لا يقل فى أهميته وحيويته عن دوره ككاتب قصصى ومسرحى وشاعر مبدع . بل ان الأفكار والمضامين التى تناولها فى مقالاته وتحليلاته تشكّل مع تلك التى انطوت عليها أعماله الإبداعية منظومة متكاملة أو سيمفونية متناغية ، اذ يصعب أن نجد فى فنه وفكره أى نشاط أو تناقض . ذلك أن هذه المنظومة تصدر عن منظور فكرى وفنى وإنسانى متسق ، تبلور من ثقافته النظرية ومعايشته العملية لجوانب الحياة التى خبرها سواء فى مصر أو خارجها ، وأصبحت القاعدة الراسخة التى ينطلق منها سواء لإبداعه الأدبى والفنى أو لإنجازه فى مجال التحديث الفكرى والعصارى .

فى مقالة بعنوان « الأفكار القديمة والحديثة » كتبها فى ١٠ أغسطس ١٩١٧ ، عالج تيمور قضية الأصالة والمعاصرة من منظور حضارى وفكرى ناضج . وهى القضية التى لازلنا نتجادل حولها بعد مرور حوالى ثمانين عاماً على هذه المقالة دون أن نصل الى حسم لها ، برغم أن تيمور أثبت أنها تكاد تصل الى حد البديهية التى تجعل أى جدل حولها نوعاً من السفسطة الفارغة أو المقم الفكرى . يقول فى هذه المقالة أو الصورة القلمية :

« فلان يمشى الكتب القديمة ولا يتصفح سواها . يتبنى فى المجالس بما تحويه بطونها ويستشهد فى كتاباته بجليل حكمها ، فهو فى نظر الناس عالم فاضل مطبوع على البيان متفنن فى ضروب الخطاب . ان تكلم كان بسيط اللسان رحيب المجال ، وان كتب كان مليح الفصول

دائق الفقر . ان آتيته برأى يخالف رأيه أوغرت صدره واقتندت غضبه فرماك بالجهل والتمدى على العلماء السالفين الذين لاتباق آثارهم ولا يشق غبارهم . وان جنته برأى جديد لم يسمح به أحد من قبل قال عنه انه غامض مبهم تخامره فيه الشكوك وتجاوز به الطنون . هذا هو شأن كثير من علمائنا الأجيال الذين نشأوا في جو القديم فعز عليهم ان يطرق آذانهم الجديد . يظنون ان آيادنا وأجدادنا عاشوا في عصر كان العلم فيه زاهرا فحرام علينا نحن ابنائهم ان ننقض رأيا اتفقوا عليه وان نجادلهم في قضية اثبتوا صحتها في كتبهم . فليلق كل منا سلاحه أمام أدلتهم وبراهينهم مهما كان وثيق الحجة شديد اللداد .

أى أن منهج التحديث الفكرى والحضارى عند تيمور يؤكد أن الثقافة المحقة والناضجة هي في حقيقة أمرها فضيلة بل وفريضة . ذلك أن كل الفضائل الانسانية والمثل العليا تنبع من الثقافة الحقيقية ، والأفق الواسع ، والنظرة الشمولية ، والبصيرة الشافذة . فالرأى الموضوعى الصادق نتاج طبيعي لثقافة صاحبه ، ولا يمكن أن ينهض رأى على جمل بيمطيات العصر . ولذلك فالخوف يجب أن يكون من سيطرة الجهل وضيق الأفق وليس من تيار الثقافة الوافدة . فالتمسك بالتراث والأصالة لا يعنى سد باب التجديد والابتكار ، ولذلك رفعت الحضارة العربية القديمة كثيرا من شأن الجدد والرواد . وحققنا في التصرف في أمور دينانا وظروف عصرنا ، ليس أقل من حق أسلاف عظام لنا جددوا وابتكروا وتصرفوا في أمور دنياهم وأحوال عصرهم . فالتجديد الجذري ليس بالضرورة منقطع الجذور عن التراث القومى والفكرى والحضارى والروحى للشعب .

ان التجدى الحقيقى المطروح أمام الشعوب العريقة التى تواجه مشكلة التقدم الحضارى هو بالدقة : كيف تجدد حضارتها ، فلا تلفظ الماضى باسم الحديث ولا ترفض الحديث باسم الماضى ، وانما تأخذ بأسباب التجديد والمصاصرة دون أن تفقد الاتجاه والأصالة . وفى هذا يواصل تيمور رسم صورته القلدية فيقول :

« وفلان يحترم آراء السالفين ويحل أعالهم وسميهم في تحقيق كل ما وقع تحت عيونهم ولكنه يود أن يكون له بعض ما كان لهم من الحرية في البحث والتفتيش حتى يجرى الرأى الصائب ويموت الرأى الواهن مهما تساورت أهواء الناس على صحته . كل له الحرية في البحث وليس من العار أن يأتي الانسان بفكرة شجدة لها غرار رأيه وأثبت له غيره أنها غير صحيحة . وانما العار كل العار أن يستقصى الانسان في البحث عن رأى جديد ثم يظن به على قومه أو يضرب عنه صفحا لأنه جديد لم يتفق على صحته أحد من السالفين » .

يريد تيمور أن يقول إن الحفاظ على أصالتنا ليس بالانكماش والجمود والضعف ، ولكن بدرجة التقدم التي نحرزها ، بالأسلوب السليم الذي يستمد حيويته من قدرتنا على التجديد ، وثباته من تمسكنا بالأصالة . وبهذا المعنى فإن عملنا من أجل أن نبني مجتمعا عصريا ودولة حديثة ، لا يعنى النقل والتقليد والمحاكاة ، وإنما يعنى الأخذ بالمطاه والتفصيل والتجديد والابتكار والتطوير والتقدم والانطلاق الى آفاق المستقبل . ولذلك نتحتم علينا أن نرفض أن تكون الأصالة نظرة الى الوراء تقديس الماضي لأنه الماضي ، وترفض التجديد لمجرد الكسل العقلي والفكرى . فليس كل ما كان فى الماضى ايجابيا بل من الطبيعى أن ينطوى على بعض السلبيات . كما نتحتم علينا أن نرفض من جهة أخرى أن نسيخ شخصيتنا القومية باسم المحاكاة المادية أو السلوكية لمجتمعات أخرى .

ويلقى تيمور الضوء على الفكر الديمقراطى أو الديمقراطية الفكرية التى تحتم التفاعل بين مختلف الآراء دون أن يتمسك أحد برأى ثبت خطؤه أو ضعفه أو عدم اتساقه . فالمبرة ليست بالتمسك بالرأى ولكن ببلوغ الرأى الموضوعى الصحيح أينما كان مصدره ، بل إن المعار الحقيقى فى نظر تيمور يمثل فى اقتناع الانسان برأى موضوعى وعلمى صحيح ثم يكتبه ويتحاشى الانصاح عنه لمجرد أنه لا يتفق مع آراء القمءاء ، سواء بدافع الخوف أو الحرج أو الكسل العقلى . فالعلم لا يتطور ولا يتقدم الا بتفاعل الآراء والاجتهادات ، أما من يؤمن بأنه ليس فى الامكان أبدع مما كان ، فهو يريد أن يوقف عجلة التقدم العلمى ، وبذلك يتخلف عن موكب الحضارة لأن الآخرين لن يتوقفوا . فالثبات على القديم من هذا المنظور لا يعنى سوى التخلف ، فالتوقف هو رجوع الى الخلف وبالتالي فالثبات هو حركة ولكن الى الخلف . يقول تيمور :

« لم يزل العلم فى جو الطفولة بالرغم مما أتى به علماء الماضى والحاضر » . والحقيقة التى اتفقنا عليها مازالت تحيط بها الشكوك والظنون فان تمسكنا بالقديم كنا كمن يريد أن يوقف تيار العلم أو كمن يتنحى عن العمل لسواه فيسبغه الى التحقيق والبحث قوم آخرون ، ويرجع هو وقومه القهقرى أمام اقدام الآخرين . وانه لمعار علينا فى القرن العشرين أن لا نفيق من رقتنا الطويلة بعد أن رأينا ماضىءاء الغربيون فى سبيل احياء العلوم وتحقيق كل غامض فيها ، .

وإذا كان تيمور قد قال هذا الكلام منذ حوالى ثمانين عاما فى عصر كانت التكنولوجيا الحديثة لازالت طفلا يعبو ، لكن يبدو أن بصيرته الثاقبة قد جعلته يستشرف آفاق المستقبل ، وينبه أبناء وطنه لتحدياته حتى يعبوا لمواجهةها واستيعابها واستغلالها لصالحهم قبل أن تغربهم بأمواجها الماتية وتغرقهم الى قاع العصر . ومن ينظر الآن الى أبرز آثار

الثورة التكنولوجية في عالم اليوم ، سينذكر تحذيرات تيمور وهو يتابع ذلك التقدم الهائل في وسائل نقل الأفكار والمعلومات والتبنيات وأنماط السلوك المختلفة ، عبر الحدود القومية لكل المجتمعات الانسانية ، على السواء وبالتالي سقطت الحاجز القديمة المازلة بين بيئة وبيئة ، وبين مجتمع ومجتمع . وأصبح هناك جديد كل يوم بل كل ساعة . ولذلك أصبحت نظرية التعليم المستنير ضرورة حضارية ملحة بسبب التطور السريع والمذهل للإبتكارات الآلية والإلكترونية . ولذلك يتحتم على العناصر النشيطة والمنهجية والمبدعة أن تكون في حالة من التعليم المستمر والتجديد المتواصل حتى لا يحدث تخلف عن الجديد ، وحتى نملك في الوقت نفسه القدرة على تحليل هذا الجديد للاستفادة بإيجابياته ، وتجنب سلبياته ، فليس كل جديد منهجاً نموذجياً يتحتم اتباعه ، وأسلوباً حضارياً يناسبنا ، إذ أن القيصـل النهائي في الحكم عليه يتمثل في المنهج العلمي والموضوعي والمقلاني الذي يحلله في ضوء معطيات حضارية وانسانية وقومية عديدة . يقول تيمور :

« لا نزاع في أن الفكرة الجديدة جميلة وإن كانت غير صائبة . أنت بلاشك تستقيح الجديد لأنك تفاسجاً به على غرة قبل أن تأخذ له عدتك وتسحب له ذيلك ، ولكنك في حل من أن تتصفحه وتستوضحه وتقلب فيه خواطرك حتى تفرق في البحث ، فتقف على مكان الضعف والقوة فيه ، وتكون حينئذ حراً في قبوله أو رفضه . وأي خطر يداهم الأمة أن هي فوجئت بآراء جديدة ؟ لا مشاحة في أن كل رأى صائب يبقى رغم أنه كل مستنجد له ، وأن كل رأى فاسد يضمحل ويموت ويسى مهما كان ممزراً ، ومهما تبادى صاحبه في ضلاله وغلا في جهاليته . لا تخف أن عاش الرأي الواهم حقبة من الدهر لأنه يعيش وهو مهتد إلى أن يتغلب عليه الرأي الصائب ، وما الدنيا إلا ميدان عراك يتصارع فيها أصحاب الحقيقة ومجنون الجهالة ، والله نصير الحق ، فلا يلبث كل ذي صواب أن يفوز ، ولا يلبث كل ذي خطأ أن يلوى عنسائه ويقصر عن باطله فتظير الحقيقة ناصعة للناظرين » .

وبذلك يضع تيمور يده على حقيقة فكرية وحضارية لا يمكن تجاهلها وهي أنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح . والفكر المضاعى بطبيعته يحل في طياته قوة تصحيحية لابد أن تبرز في الوقت المناسب وتسيطر على مجريات الأمور عندما تنحرف عن جادة الصواب . فالحق حق ، والباطل باطل مهما اختلف الزمان أو المكان . قد يحدث في فترة من فترات الانحلال والتدهور أن يحاول الضلال والزيف أن يلوى عنق الحقيقة ويطمس معالم الحق حتى لا تراه الأعين فتبهر به وتتبعه ، لكن شمعة واحدة من نور الحق كفيـلة بقمـر جحافل الظلام المتكاثف . ولذلك

يركز تيمور على العلم بصرفه الأداة الحاسمة التي تجنبنا الخول في متاهات جانبية ، وطرق مسدودة ، ودوائر مفرغة ، تشتت الانتباه وتضييع الهدف ، وتعتم الرؤية .

وايمان تيمور بدور العلم الحديث ينهض عن أنه أساس أى تقدم حضارى . فالعلم الحديث لا ينى عن تركيز الانتباه وحصر العناية في تطبيقات العلم ، فهو لا يعترف أن غايته ينبغي دائما أن تكون المعرفة لذاتها . فالغاية النظرية والغاية العملية للعلم غايتان متلازمتان متكاملتان . ولذلك لا يجبل بنا أن نناقض بين المعرفة العلمية والمعرفة التطبيقية ، بحيث نقول - كما قال القدماء - ان المعرفة التطبيقية تنصب على المحسوس وهدفها العمل ، في حين تبعد المعرفة العلمية عن كل اهتمام عملي تطبيقي ، وتبغى ادراك الحقيقة على مستوى الأفكار الخالصة المجردة . ففي العلم الحديث لا تنفصل النظرية عن التطبيق ، ومن ثم فليس بينهما اختلاف في الطبيعة . ففيها يكشف الإنسان بين الكيفيات التي يدركها علاقات ثابتة أو قوانين، وتنبع له هذه القوانين بالتالى أن يمارس نشاطه العملي .

ومن الواضح أن الملاحظة والفروض والبراهين ، التي يعتمد عليها المنهج ليست بالخطوات الجديدة على الفكر الحضارى ، ولكن اذا كانت هذه الخطوات تستخدم في معظم الأحيان بطريقة تلقائية ، فان المنهج العلمى يقوم بتنظيمها وتنسيقها ولا يعتمد عليها عفوا ، بل يقصد اليها قصدا ، وتطبق بغاية الدقة والانتباه والحيلة . ونظرا لاستيعاب تيمور للفكر الفرنسى فاننا نجد تائرا أو تشابها بينه وبين الفيلسوف رينيه ديكارت عندما ينوه بالملاقة المضموية بين المنهج العلمى والتقدم الحضارى ويؤكد أنه لا يكفى أن يكون لدينا عقل سليم ، بل ينبغي أن نستخدمه استخداما سليما . وإذا كان هناك ثمة اختلاف بين الناس في مستوى الذكاء ، فلا يرجع هذا الى تفاوت في ملكاتهم الطبيعية ، وإنما الى اختلاف المناهج التي يتبعونها . فالمقل العلمى يستبدل بالمعارف المختلطة التي تزوده بها التجربة ، مبادئ دقيقة مؤلفة من عناصر محددة وواضحة . ان العقل المنهجي يحلل الواقع الى عناصر يمكنه بفضلها أن يعيد تأليفه . فالمبانيات الجوهريتان لكل منهج علمى هما التحليل والتأليف ، وهما ما قام بهما تيمور في كل مقالاته في الفكر والحضارة والمجتمع والانسان .

وفي مقالة مبكرة كتبها تيمور في مدينة ليون في ٧ نوفمبر ١٩١٣ بعنوان « الخوف من الحياة » ، يضع يده على سلبية من أخطر السلبيات التي تمتد الشخصية المصرية ، وهي خيود روح الاستكشاف والعزيمة والابتكار والمبادرة والمخاطرة التي تطور الحياة وتدفعها الى الأمام . ان النمل الشمسمى السائر الذي يؤكد أن ما تعرفه خير مما لا تعرفه لا يعنى سوى الجود والتجبر والنبات والركود في عالم متغير في كل لحظة من

لحظاته، وبالتالي فإن ما لا تعرفه يمكن أن يكون أفضل ألف مرة مما تعرفه
وأصبح تكراراً ممل في حياتك . ولولا روح المخاطرة والاستكشاف
لما قامت للحضارة الغربية أية قائمة .

لكننا عند اتصالنا بأوروبا في أواخر القرن التاسع عشر لم نكتسب
منها هذه الروح الوثابة ، اذ تصورنا أن الحصول على العلم منها لابد أن
يهدف في النهاية إلى الحصول على وظيفة حكومية مرموقة في مصر . وذلك
بمعنى أن كان الأمل مفعوداً على مواكبتها حضارياً بعد اللحاق بها والتسلح
بأسلحتها العلمية والتكنولوجية . يقول تيمور محللاً الأسباب الإيجابية
والنتائج السلبية :

« مصر بلد شرقي دخله الأوروبيون ودخله معهم تدينهم الغربي .
ولقد أحس أهله بذلك التيار الجارف فأرادوا مقاومته جهدهم ، فضيقت
همتهم وكلت عزيمتهم ، ولم ينفعهم ما ورثوه عن آباءهم من التجارب ،
ففهموا أن ما بين أيديهم من العلوم والإنصص العلوم المعلىة لا ينفعهم
لجأرة هؤلاء القوم ، ولهذا أرادوا أن ينفوا على كنوز الأفرنج فبادروا
بإرسال أولادهم إلى أوروبا ليقتفوا ثمار العلم ويعودوا بها إلى بلادهم .

« ولقد انتشر المصريون في إنكلترا واسكتلندا وفرنسا انتشاراً
هائلاً حتى أنه أصبحت لا تخلو كلية واحدة منهم . ولهذا أملىنا لبلادنا
خيراً عاجلاً وسألنا الله تحقيق هذه الآمال . ولكن نيم ذلك الأمل الكبير
بداً بالأفول لأن الباحثين عن الحقيقة وجدوا أن الحركة الجديدة المباركة
لم تنشأ إلا في ثلاث طرق كثر عدد من سلكها من المصريين » .

هذه هي الأسباب الإيجابية التي دعتنا إلى إرسال أبنائنا لتلقي
أحدث العلوم في مجال الطب والهندسة والحقوق ، وهذا توجيه حضارى
عظيم ، لكن العبرة في نظر تيمور ليست في تلقي العلم دون استيعاب
المنهج الحضارى الذى أدى إليه لأن هذا يعنى استيراد العلم واستهلاكه
دون توطئته في أرض الوطن ثم استنباته واستزاعه وإنتاجه بعد ذلك
حتى يناسب احتياجات المجتمع . فالتقدم الحضارى المنشود يحتم عدم
الاعتماد باستمرار على العلم المستورد ، والا تحولنا في نهاية الأمر إلى عالة
تسير في أذيال العصر . ولذلك يجب الربط بين مراكز البحث العلمى وبين
احتياجات العصر لتأخذ من تلك الاحتياجات المادة الفراسية وليستفيد
المجتمع من عائدتها . أى يجب على البحث العلمى والتكنولوجى أن يطوع
التكنولوجيا المستوردة للمواقف القومية ، وأن يكتشف حلولاً أصيلة
لمشكلاتنا القومية . فالعلم ليس سلعة تستورد لاستهلاكها ثم تكرار
استيرادها ، ولكنه منهج في التفكير والإبتكار والتطبيق والتنفيذ ، قد
تكون أسسه وأصوله واحدة في مختلف البلاد لكن تطبيقاته تختلف

باختلاف البيئات التي تتم فيها . ولذلك فاستيراد العلم لا يكفي بل يحتاج دراسة المنهج الذي أدى اليه والذي يمكن توظيفه بأسلوب مغاير في كل بيئة على حدة . أما استيراد العلم والعودة به الى أرض الوطن لضمان وظيفة حكومية مرموقة فهو أسسوا أنواع الاستيراد لأنه تطبيق للسياسة البريطانية الاستثمارية التي أرادت أن تقصر هدف التعليم في مصر على الالتحاق بالسلك الوظيفي الحكومي . يقول تيمور :

« أصبحنا لا نذهب لأوروبا لنتعلم ما فقدته بلادنا من العلوم بل نحن نتحمل متاعب السفر وشبهاته الغريبة لسكون أطباء ومهندسين أو قضائيين فقط ، ورغبتنا الكبرى في ذلك أن نجد لنا مركزا في الحكومة يضمن لنا مستقبلا لا تحفه متاعب الحياة .

« هذا هو المرض الجديد الذي حل بنفوسنا وأصبح عقبة كؤودا في سبيل تقدمنا ونجاحنا . ماتت في نفوسنا عزيمته المخاطرة في الحياة . ولهذا أردنا أن نتعلم علما بعيدا عن كل المجهودات الشخصية ، ولقد استأصل في نفوسنا حب التوظيف في الحكومة لأننا أصبحنا نخاف جهاد الحياة » .

ان التقدم الحضاري عند تيمور لا يعتمد على التعليم وحده ، وإنما على الثقافة التي تؤدي بصاحبها في النهاية الى تكوين منظور فكري خاص به . فالإنسان المثقف هو الذي يعرف الطريق الى الحياة ، الى قيم التطور والتقدم والحرية والعمل والحق ، كما يعرف وسائل الانطلاق في ذلك الطريق ، أما المتعلم فهو الذي يدرس لكي يحترف عملا يرتزق منه . فالثقافة بشقيها الاصيل والمعاصر هي التي تحدد مقدار وعي الإنسان بالمجتمع والكون حوله ، ومن ثم تلزمه بشق الطريق الخاص به نحو مستقبله ، الذي هو مستقبل المجتمع في الوقت نفسه . فهذا المستقبل يتحدد بالحدود التي تحقق مصالحه وحياته وآماله بل وحقوق ومصالح وآمال الجاهل كلها . ولذلك فالثقافة ممارسة يومية شخصية وعامة على مستوى الفكر أو السلوك ، أما التعليم فهو تحصيل معرفي شخصي لأداء حرفة معينة ، ولا يميل الى التجديد أو الابتكار اذا لم يكن صاحبه مسلحا بثقافة عريقة ومنظور فكري متبلور . ولذلك يقول تيمور :

« قصرنا همتنا على تعلم القضاء والطب والهندسة لاعتقادنا بأن الحكومة تفتح أبوابها اذا آتيناهما حاملين شهادات هذه العلوم ونسينا أن بلادنا التي تتألم من تماستها والتي ترزح تحت أحمال الشقاء تمتنع صراحة ولكننا نضع أصابعنا في آذاننا كي لا نسمع آتيها وذلك لأننا أصبحنا نخاف الحياة » .

ان هذا الرأي الذي نشره تيمور عام ١٩١٣ يبدو كأنه كتب الآن في

آخر القرن العشرين . وهذه ظاهرة خطيرة تؤكد أننا لم نتطور فكريا ولم نتقدم حضاريا لأننا مازلنا نمتنع نفس التوجهات ، ونسلك بنفس الأساليب التي عفا عليها الزمن . فلا يزال بيننا من يشكك في أي أمل أو احتمال لتقدمنا الحضاري بسبب انهياره الساذج والأهوج بانتصارات الحضارة الغربية المسيطرة الآن على العالم ، والتي أعنته فلم يملك سوى التسليم بمجادها دون استيعاب حقيقى للمنهج العلمى الذى أدى إليها . كذلك نجد بيننا من لا يجيد سوى الفخر الكاذب بمجادنا الماضية دون أن يكلف نفسه عناء العمل الإيجابى النمر والكفاح الجاد المتواصل سواء على مستوى التعليم أو التثقيف الفكرى أو التطبيق العملى . فلن نتقدم حضاريا الا بالعمل الدؤوب الذى لا يكل ، والجري والحقاق بما يلفته الحضارة الغربية التى أضافت اليوم كثيرا الى ما استطاعت أخذه من الحضارات السابقة عليها . فهى لم تهمل شيئا أنتجه العقل البشرى فى أى عصر من العصور ، أما نحن فمازلنا مترددين ، خائفين ، متوجسين شرا من هذا الاتجاه أو ذاك ، أو معوقين وعاجزين عن الأخذ بأسباب الحضارة المعاصرة ، ولذلك أصبحنا من المهملين أو المتفجرين المتوازين فى الظل والذين لا يملكون سوى الدهشة البلهاء أو الذهول المراهق أو الاستهجان المتشنج لما يدور أمام أعيننا ، فى حين لا يتوقف العالم لحظة عن سباقه الحضارى المحيوم . وأحيانا نتذرع بحجج كثيرة لنخفى عجزنا عن تحقيق النجاح أو خوفنا من المخاطرة التى يمكن أن تبوء بالخسارة ، أى أننا فقدنا دورنا فى الحياة تماما وأصبحنا قسائمين بالحياة خارج الهامش أو فى الذيل . ولذلك يقول تيمور :

« الرجل خلق فى هذه الحياة ليعمل فان نجح استحق الثناء والفخر . وان خسر كان جزاءه اللوم . وهو فى الحالتين سعيد لأن النفس هو من قضى حياته دون أن يندسه أو يلومه أحد . ولقد قال عن هذه الفئة دانتى الشاعر التيسانى الشهير « هؤلاء قوم قد طردتهم الجنة لأنهم يفسدون جمالها ، ولم يقبلهم الجحيم لأن مجرميها يفتخرون بهم » . لقد كتب عنهم هنرى برود الكاتب الروائى الفرنسى الشهير « الحياة دار عراك وموارد الرزق فيها كثيرة ولكننا لم نعرف بعد كل هذه الموارد أو نحن نتغافل عنها لأننا نخشى أن نسلك الطرق التى توصلنا إليها لأنها مخوفة بالأخطار والمخاوف ولهذا تركناها لقوم غيرنا سلكها منهم الأكثرون فوصلوا الى أمنيته وفازوا بمطلوبهم » .

يستشهد تيمور هنا بالشاعر دانتى والروائى برود ليوضح لنا أن الوجود السلبى مرحلة وسطي بين الوجود الإيجابى والعلم المطلق ، لكن إذا كان لهذا أوداك معنى أو دلالة مرتبطة بالكون نفسه ، فإن الوجود السلبى لا معنى له على الإطلاق ، بل هو مجرد استمرار متبجح فى الزمان

والمكان ، أو مجرد تواجد كمي لا وزن له ولا كيف ، وبون شاسع بين التواجد الكمي والوجود الانساني الحي المتفاعل والمتطور صوب آفاق جديدة • ولعل الفارق الاساسي بين الانسان والحيوان أن الانسان يملك الفكر الذي يمنحه القدرة على المبادرة واستشراف آفاق المستقبل، وبالتالي فهو يوظف ارادته في اعادة صياغة الحياة حتى تناسب اهدافه المتطورة دائما ، أما الحيوان فيستخدم الحياة كما وجدها ، ولذلك لم تجر على الحيوانات أية تطورات غير تلك التي فرضتها عليها الطبيعة ولم يكن لها فيها أى يد أو ارادة •

كان كل هم محيد تيمور أن يؤكد لأبناء وطنه أن الحياة هي مجرد مادة خام قابلة للصياغة والتشكيل بين يدي كل انسان يستخدم عقله ، وبوظف ارادته ، ويستكشف المجهول ، ويبادر الى الانجاز ، ولا يقبع في داره في انتظار ما تأتي به الأحداث والظروف التي غالبا ما تأتي على غير هواه وارادته لأنه ترك نفسه ريشة في مهب الرياح منذ البداية • وأمواج الحياة لا ترحم من لم يتعلم السباحة في محيطها الهادر المتقلب الزاخر بالانواء والأعاصير ، كذلك فان من يتجنب الاقدام عليها وخوض غمارها طلبا للسلامة ، فانها لن تتركه لحاله سبيله لأن شواطئها ليست آمنة من ضربات الأمواج العاتية التي تسحب بلاهوادة القايين عليها الى حيث اغوارها السحيقة المنيعة • وليست هناك في الحياة مناطق خطرة وأخرى آمنة لأن الخطر توم الحياة نفسها • فقد يموت انسان من نزلة برد ألت به في بيته في حين يعود جندي مسلحا الى بيته بعد أن قضى سنوات في الجبهة بين آلاف الطلقات الملائشة وشظايا القنابل الهاوية وجحيم الانفجارات المشتعلة •

فقد وجد تيمور أن اصرار أبناء وطنه على الالتحاق بالوظائف الحكومية يصفيتها طوق النجاة من كل خطر ، هو في حد ذاته الخطر نفسه لأنهم يضحون انفسهم تحت رحمة الآلة البيروقراطية التي لا ترى فيهم سوى تروس لا حول لها ولا قوة • قد يكونون في مامن من شر الرفق أو الاستغناء عن خدماتهم ، لكن المحصلة النهائية لحياتهم تؤكد أنهم عاشوا في خطر خبيث مزمن لم يشعروا به لاعتمادهم عليه ، وهل هناك خطر أكثر خبثا من تسلل الحياة كالزمال من بين أصابع أيديهم حتى آخر حبة عند الاحالة على المعاش ثم القنوع في انتظار المنية ولا عمل سوى الحديث عن الذكريات المملة التي لا معنى لها ؟!

لم يتصور تيمور أنه بعد آلاف السنين من الحضارة المصرية الرائدة أن يتحول الانسان المصرى المبكر المبدع الى كائن شائه ممسوخ يجلس في كهوف الادارات الحكومية المظلمة بين الملفات والأقفال والدواليب والفئران والأتربة ، لا ينتج الا مزيدا من الملفات والأعاصير ، ولا يجهد فكره

الا في اضافة المزيد من الاضمارات والاعتبارات . لقد وجد تيمور أن هذا الانسان قد تحول الى عملة أثرية أصابها الصدأ الذي شوه وجهها الحضارى. المشرق بحيث حبط سحرها في سوق البشر . ولا يرى تيمور ثروة مصر الحقيقية الا في الانسان والتبيل ، فمسا رصيدها الأساسى الذى يجب ألا نفرط فيه على الإطلاق. وهذا الرصيد لا يتدعم ولا يتضاعف الا بالانتاج المادى الايجابى المشر وليس بالعمل البيروقراطى المقيم . ولذلك يقول تيمور :

« حرام على نفس المصرى أن تكون محرومة من الاقدام . حرام على المصرى أن يخاف الحياة ولا خوف من الحياة . أصبحنا نلتصق بالتوظيف حتى أن من درس منا التجارة بحث له عن خدمة في بنك مع أن أخاه السورى يسافر الى أمريكا ويشغل ولا يخاف الحياة . ومن درس منا الزراعة يسأل كل يوم عن اليوم الذى ستنشأ فيه نظارة الزراعة بدل أن يقضى وقته في أرض له أو في أخرى يستأجرها ليمس فيها تجاربه التى تنثر له يوما ما ثمرة تعود عليه وعلى وطنه بالنفع المقيم » .

أليس ما قاله تيمور منذ ما يقرب من القرن هو نفسه الذى نطالب به الآن ؟! وكأننا نشعر بأن ما ينادى به روادنا في مجال التحديث الفكرى والحضارى هو من قبيل المنطق المنسق المتشاك والأسلوب المنسق الجميل وليس بهدف التطبيق والتنفيذ كى يأتى بنتائج الايجابية المثمرة ! في حين يتحتم على قوى التقدم الحضارى أن تكون بدافع ذاتى من الانسان نفسه ، والا سيظل يفسر ويتحرك كمجرد صدى أو انعكاس للجهاز السلطة الحكومية . ولعل الخطوة الأولى المؤدية الى آفاق هذا التقدم تكمن في إعادة الاحترام والتقدير الى العمل الفكرى والميكانيكى واليدوى ، والقضاء على خرافة العمل الادارى أو الحكومى . فقد ترسبت فينا عقدة الوظيفة الحكومية برغم المرتب الهزيل الذى يحصل عليه الموظف فى نهاية كل شهر مما قد يدفعه الى الاستئذان أو البحث عن مصادر أخرى للتمويل سواء أكانت شرعية أو غير ذلك . ولعل المسألة تصل الى قبتها عندما يرفض أصحاب المهن التجارية الناجحة أو الحرف والمهارات الميكانيكية التى تعود عليهم برغد العيش ، أن يستمر إبتائهم فيها من بعضهم ، ويصلون كل ما في وسعهم كى ينضووا في السلك الحكومى الهزيل على الرغم من أن حرف آبائهم تدبر عليهم الأموال التى لا يرقون كيف ينفقونها على الوجه الصحيح . وهذه كلها عقد طبقية سخيفة لا تزال تحكم تفكيرنا وسلوكنا برغم تمثيز تيمور المبكر لنا .

كان تيمور يحاول أن يرسخ في أذهاننا أن العمل الفكرى والميكانيكى واليدوى لا يقل في قيمته بساية حال عن الوظيفة الحكومية والمنصب الادارى ، بل أن الادارة الحكومية قد وجدت أصلا لدى تنسيق

بين هذه الأعمال الانتاجية ، لذلك فهي تأتي في نهاية المطاف لأنها لا تنتج السلعة المادية الملموسة التي يمكن أن نتعامل بها مع الآخرين . كان كل خوف تيمور من أن يتضاءل عدد العمال المنتجين في حين يتزايد أعداد الموظفين بإطراد مرعب ، ولذلك أراد في مطلع هذا القرن أن يتصدى أبناء وطنه لهذه الظاهرة الخطيرة حتى لا يأتي اليوم الذي يتحول فيه الإنسان المصري الى عمله أثرية تقع في متحف التاريخ . قد تكون مسلية للنظر ولكن أحدا لن يتعامل بها في عالم لا يعرف مستوى الانتاج الضئيل . وللأسف فإن نبوءات أو مخاوف تيمور قد تحققت بالفعل على مر عقود متتالية . ولا شك أننا نعلم الآن من عدم انصافنا واستيعابنا لذلك النداء المبكر ، مما يحتم علينا إزالة رواسب تراكمت وتكلسنت وترسخت في التربة المصرية .

ومع ذلك لم تكن صرخة تيمور في وادي الصم ، فقد أثرت في مجال الاقبال على دراسة العلوم العملية بعد أن كان أبناء جيله مقبلين على دراسة الآداب والعلوم النظرية . قال في هذا الصدد :

« ثمانون في المائة منا في أوروبا يدرسون الحقوق والاقتصاد والسياسة ، وبلادنا أشد احتياجا للعلوم العملية منهيا للعلوم . أنا لا أريد أن نترك العلوم الأدبية ولكني أريد أن نعتنى بالعلوم العملية أيضا حتى تتقدم حالة بلادنا الزراعية والتجارية والمالية » وهذا ما قاله رئيس جمهورية الصين يواي شى كاي عن أهل بلده في حديث له مع أحد مراسلي جريدة الطان وكأنه تكلم عن لسان المصريين لأن هذا العلم الذي نقضى بيننا قد نقضى من قبل بينهم . قال : « أنا لا أفكر في ترك الآداب كلية ولكن أجد الآن أن ثمانين في المائة من شسباينا يدرسون القوانين والعلوم السياسية وبها يضيعون أوقاتهم فيما لا فائدة منه » فالواجب على الجمهورية أن ترمي بأنظارها الى الأشياء العملية كالعلوم الصناعية مثلا وذلك لزيادة ثروة البلاد خصوصا في أراضى كاراضى الصين تكثر فيها الكنوز » .

ولابد أن نسجل هنا لتيمور ريادته في تعريف الكليات التي تدرس فيها العلوم وتلك التي تدرس فيها الآداب في مطلع القرن في حين أننا نسمي، فهم هذا التعريف في آخر القرن اذ نقول ان هناك كليات نظرية وأخرى عملية أو كليات أدبية وأخرى علمية ، في حين أنها كلها كليات علمية ، يدرس بعضها العلوم العملية والآخر العلوم الأدبية . فكلية الآداب مثلا لاتدرس إبداع الأدب لكنها تدرس علم الأدب ، وبالتالي فإن من يتخرجون فيها هم دارسو للأدب وليسوا أدباء ، الا من يملك منهم الميل

والموهبة للإبداع الأدبي ، عندئذ تصبح دراسته مجرد أداة مساعدة لكنها لا تصنع منه أدبيا .

كذلك كان تيمور رائدا في مطالبة أبناء وطنه بفك القيود التي تكبل انطلاقتهم خارج بلدهم لكسب الرزق والانتشاسار في أرض الله الواسعة . فاحيانا يصبح وجود المصري خارج بلده أكثر قيمة وفائدة له منه في داخله . وبرغم مرور وقت طويل على نداء تيمور إلا أنه تحقق في الثلث الأخير من هذا القرن عندما انطلق التسريب المصري الى بلاد الحضارة ليثبت جدارته وتفوقه وسط كل علومها المتشعبة وتكنولوجياها المتقدمة . ففي أرقى البلاد الأوروبية والأمريكية نجده يقف على قدم المساواة مع أقرانه الأوروبيين والأمريكيين ، هذا ان لم يزههم . ويكفينا للتدليل على ذلك أن نذكر أسماء مثل الدكتور فاروق الباز ، والدكتور مجدى يعقوب ، والدكتور محمد الوكيل ، والدكتورة أوديت الاسيوطى ، والدكتور محمد عبد الهادى ، والدكتور مفيد واغب وغيرهم من العلماء الذين رفعوا رأس مصر عاليا في الخارج . وكأننا بتيمور يريد أن يعبر عن ثقته الكاملة في قدرات الانسان المصري الذى يمكن أن يثبتها سواء في بلده أو في الخارج اذا توفر له المناخ الحضارى المناسب . وهي ثقة أثبتت الأيام أنها كانت في محلها برغم أن مصر تيمور لم يكن يوحى بأى أمل في كسر هذه القيود حين قال :

« تجد الأب منا يود أن لايفارقه ابنه ، وتجد الابن لايبعث عن كسب رزقه خارج بلده . يظن المصري أن حب وطنه هو المكوث فيه ، ويصد الآباء أبناءهم الذين يتركونهم للعمل في بلد غير بلدهم خائنين لوطنية والدين ، كارهين عوائد بلادهم ، عاشقين قوما لا ينتسبون اليهم » .

ولم يكن في دفاع تيمور عن التقدم العلمى أى اهدار لدور الأدب في السمو بوجدان الانسان وتهذيب مشاعره . ذلك أن منهج تيمور في الحياة يشكل منظومة فكرية وحضارية متكاملة ومتناغمة ، لاتحفل في طياتها تناقضات مفتعلة أو صراعات تقليدية ، إذ أن كونه أدبيا لاينفى حماسه للعلم ، فلا تناقض بين هذا وذاك لأن كلا منهما يكمل الآخر ، فالعلم ينهج عقل الانسان في حين يعيد الأدب صياغة وجدانه وتشكيله جماليا . والعالم الحق لاغنى له عن الأدب والفن حتى لايتحول عقله الى أداة جهنمية تحيل الابداع العلمى الى طاقة مدمرة ، كذلك فان الأدب الحق لاغنى له عن العلم حتى ينهج فكره ويمنع أعماله شخصيتها المتميزة بحيث لا تتحول كتاباته الى ثمرة عجائز . وكل من العلم والأدب جناحان للانطلاق صوب استخراج الكنوز سواء تلك المدفونة في الأرض أو في داخل الانسان . يقول تيمور :

« أجل ان البلد الذي تبطل فيه الحركة الأدبية يكون كالجسم الذي يعيش بلا قلب يحس ويشعر . ولهذا وجب على كل أمة أن تكون لها هذه الحركة ولكنه لايجب أن يتسبب عنها التقاليد والخوف من الخوض في مضمار الحياة ثم الشكوى بعد ذلك من أن الأجنبي اغتصب البلاد وأدارها ونهب ثروتها وخيراتها واستخرج كنوزها » .

وقد امتد منظور تيمور للتجديد الحضارى ليشمل الاقتصاد أيضا . تلفت حوله ليجد أن جميع الشركات والمصارف ملك الأجانب ، وكان يدرك جيدا أن من يسك بناصية الاقتصاد يسك في الوقت نفسه بعنق الأمة . والاستعمار الاقتصادي أخبث وأخطر بكثير من الاستعمار العسكري الصريح الذي يتمثل في قوات مرابطة في أماكن معروفة يمكن أن تكون هدفا واضحا لهجمات التحرير . أما الاستعمار الاقتصادي فيمكن أن يسرى في عروق الأمة كالدماء فيتحكم في كل حركة من حركات جسمها . من هنا كان نداء تيمور بالمبادرة الى انشئه الشركات والمصارف الوطنية . ونظرا لأن عصر تيمور كان عصر الريادة في مجالات عديدة ، فقد كان طبيعيا أن يسأدر رائد آخر مثل طلعت حرب كي ينشئ « بنك مصر » بصفته اول بنك مصرى صميم . يقول تيمور :

« لم نجد كل الشركات في مصر أجنبية ؟ لانا نخاف أن ننشئ لأنفسنا شركات . . ولماذا نجد أموالنا في أيدي الأفرنج ؟ لأنه ليست لنا مصارف وطنية . نحن ندافع عن أنفسنا كما يدافع العاجز عن نفسه فيكثر كلامنا ويقل عملنا والأجنبي لايتكلم ولكنه يعمل وعمله خير سلاح يدفع به غاراتنا » .

وبذلك يضع تيمور يده على آفة الانفصال بين الأقوال والأعمال ، فنحن كثيرا ما نجد راحتنا في الأقوال واستعراض العضلات في الجدل المقيم ، ومازلنا نعانى من هذه الآفة التي يبدو أنها ترسخت في حياتنا وأصبحت سمة مميزة لسلوكنا . والمسألة ليست مجرد جدل منطقي ، وانما هي قضية عليية أساسا وتخضع لكل قوانين العلم الحديث ، وإى تجاهل لهذه القوانين يحول الجدل المنطقي الى كلام أجوف ، ومناقشات بيزنطية ، وأصوات لاعمى لها . وهذا لايعنى سوى أننا نستسهل الكلام ، ونستمتع به في حد ذاته أكثر من القيام بالعمل الإيجابي المثمر . فالألم لا تحقق وجودها بالكلام الرنان ، لأن عهد العنتريات والقصاصد المشتعلة حتى وولى ، وأصبح الناس ينصتون فقط لصوت العقل والعمل وحده .

لقد طالب تيمور أبناء وطنه بالابتعاد عن المجال النظرى المريح ،

محمد تيمور - ٢٠٥

والخوض في الميدان العملي المرهق . فالأمم لاتبنى بالأقوال ، لكنها تنهض على الأعمال الإيجابية المثمرة . أما اذا اقتنعنا بممسول الكلام وحده المنطق ، وأى طرف فينا سيقهر الطرف الآخر بمنطقه المتناسك الصارم ، فسسيكون مثلنا في ذلك مثل أهل بيزنطة الذين كانوا يتجادلون عن أيهما خلق أولا : البيضة أم الكتكوت ، في حين كان العدو يدق أسواب بلاذهم . فنحن لا نملك امكانية الترف الفكري الذي تتصارع فيه النظريات والأفكار والمقائد الاجتماعية المتعددة ، لأنها لم ترسخ بعد أساسيات البناء الحضارى برغم أنها من البهيميات التي لاتحتاج الى جدل أو نقاش . وعندما نتخلص من الجهل والفقر والمرض فانه يحق لنا ممارسة الترف الفكري المتمثل في المناظرات والندوات والمواجهات الأيدولوجية مثلما تفعل الدول التي انتهت من ترسيخ بنيتها الحضارية الأساسية .

ومفهوم التحديث الفكري والحضارى عند تيمور لا يصدر عن انبهار سلاخ بحضارة الغرب ، بل يمزج عنصري الأصالة والمعاصرة في بونقة فكرية تصيرهما وتعيد صياغتهما بحيث لانعرف حدود هذه من تلك . فهو يريد لوطنه أن يتسلح بكل أسلحة الحضارة المعاصرة حتى يستطيع أن ينطلق الى آفاق العصر دون أن يفقد هويته المتميزة . يقول :

« ربما ظن البعض أنى أدافع عن الافرنج أو أنى عاشق لهم متفان فى محبتهم ، والله يعلم أنى أدافع عن الحقيقة وأسطها أمام أعيننا كى نشعر يوما بما نحن فيه من التأخر والتفقر لنهب من نومننا العميق مرة واحدة ، ونعمل لجسارة الأجنبى ثم للفوز عليه . فمتى تتحقق هذه الآمال ، ومتى يرمى المصرى وراء ظهره الكسل ، ومتى يقدم على الحياة غير هياب لأخطارها ، ومتى يقال عنه أنه لا يخاف الحياة ؟ » .

ولذلك كانت الشخصية المصرية هى الشغل الشاغل لتيمور كلما فكر فى الكتابة عن تحديث مصر فكريا وحضاريا . وتحديث الشخصية المصرية لا يتأتى عن طريق تغييرها أو مسخها أو تلوينها ولكنه ينهض على تحسينها وذلك بتدعيم الايجابيات والتخلص من السلبيات ، فنحن لانستطيع أن نتخيل لأنفسنا شخصية أو هوية أخرى . على أن أهم سؤال يمكننا أن نسأله هو هل ثمة مقياس ثابت يمكننا به أن نوازن بين شخصية قومية وأخرى ، ويمكننا به أن نحدد الملامح الأساسية للشخصية المصرية ؟ فى الواقع تلعب النسبية دورا كبيرا فى هذا المجال . فليس ثمة عصر واحد من مجتمع يحقق كل ملامح الشخصية القومية ، بل تمتد هذه الملامح لتغطي المجتمع كله منذ نشأته حتى اللحظة الراهنة ، وهناك دائما تنويعات وتفرعات جانبية تضاف الى الملامح الأساسية بمرور الزمن ، سواء بالسلب أو بالإيجاب . ومن هنا كانت الشخصيات القومية تختلف

فيما بينها اختلاف بصمات الأصابع . وهذا الاختلاف ليس عيبا ، بل انه العنصر الرئيسي الذي يمنح الحياة البشرية ديناميكيته وحيويتها وتطورها وتقدمها عن طريق التنافس بين الشخصيات القومية المختلفة . فالحفاظ على الشخصية القومية لا يعني المصرية الضيقة أو الانغلاق على الذات ، بل يعني التخلص من سلبياتها وتدعيم الإيجابيات سواء تلك التي تحتوي عليها أو التي يمكن استلهاها من شخصيات قومية أخرى . وفي مجال هذه السلبيات صال محمد تيمور وجال بلا حرج أو حساسية ، فكان نهجه صريحا واضحا لا يحتمل أى لبس أو تأويل . يقول في مقالة كتبها في ١٠ أغسطس ١٩١٨ بعنوان « شخصيتنا » :

« يقولون عن المصرى أنه عاجز عن القيام بعمل هام تحفه المخاطر ، وإن أقسم عليه لا يلبث أن يرجع القهقري بعد أن يسير في طريقه قليلا تاركا مشروعه في يد الإهمال ثم الموت . هذا ما يقال عن المصرى في كل بلد ، وهذا ما أثبتته التجارب ، وإنها لتحقيق مرة تؤلم النفوس الحية ، ولكننا لا يسمننا إلا الإقرار بها لأن الإقرار بالضعف قوة ربما أنتجت نتيجة حسنة تعود بالخير والمنفعة . تقول الناس عن المصرى ذلك ، ومنهم من يجد السبب في الجهل الضارب أطنايه على سواد المصريين ، ومنهم من يجده في تأثير الطقس على نفوس المصريين ، ومنهم من يجده في غير ذلك . وقل من يجده في جهل المصرى لشخصيته ، وجهل الشخصية هو الباعث الأقوى على عدم الاعتماد على النفس ، وعلى الاتكال على الغير . والاتكال على الغير يسوق المرء الى هوة الموت الأدبي التي ترقد فيها النفوس رقدة طويلة لاستيقظ بعدها لى عدل نافع » .

وكاننا بتيمور يعود بنا الى مقولة سقراط الشهيرة « اعرف نفسك » . ان معرفة الذات القومية ضرورة ملحة لكل أمر تماما مثل معرفة الذات الفردية لكل انسان . انها البوصلة التي تهدى الأفراد والأمم سواء السبيل لأن من خلالها يعرفون نقاط ضعفهم فيتجنبونها أو يتخلصون منها ، ويدركون مكانهم قوتهم فيدعمونها . فليست هناك أمم قوية وأخرى ضعيفة ، ولكن هناك أمم اكتشفت امكاناتها فدعمتها ومنتها وطورتها وانطلقت بها الى آفاق المستقبل ، وأمما لم تدرك قدراتها الكامنة فيها فاهملتها وأوحت الى نفسها بالضعف والاستكانة ، فضعفت بالفعل وجاءت في ذيل قائمة دول العصر ، ولذلك يرى تيمور أن أخطر آفة أصابت المصرى هي جهله بشخصيته وعدم وعيه بإمكاناتها التي تركها تهدر فيما لا طائل من ورائه : فأقنع نفسه بأنه عاجز عن الاعتماد على نفسه ، ولا بد من الاتكال على غيره ، وبذلك أصبح تحت رحمة الآخرين الذين اذا منحوا خانهم يمنحون ليدف نفى في نفوسهم ، واذا منعوا فإنه لا يملك الحق

محمد تيمور - ٣٠٧

أو القدرة على محاسبتهم أو مجرد سؤالهم . ولذلك فإن الحجج التي يتذرع بها لتبرير ضعفه وتخاذله وتخلفه هي حجج واهية لا يخدع بها سون نفسه . يقول تيمور :

« ليس الجهل هو السبب في فشل المصري . فكم من أمة جاهلة ارتقت تدريجيا إلى مصاف غيرها من الأمم المتعلمة . وليس الطقس هو السبب في خمول المصري وكسله . وكيف يكون الطقس سبب ذلك والأجنبي يعيش معنا تحت السماء التي تظللنا ولكنه يعمل ونحن ننام » .

ولا يقصد تيمور بهذا التفسير تشجيعا للجهل والامية ، ولكنه يوضح أن الثقافة القومية تراث تتناقله الأجيال عبر العصور خلال قنوات قد لا يكون التعليم واحدة منها . وقد نجد جماع الحكمة والتراث والثقافة في فلاح مصرى أمى يرغم الخرافات والخزعبلات التي قد تمثل جانبا من تفكيره وقدرته على استيعاب الحياة . وقد يكون هناك انسان متعلم ، اى يجيد القراءة والكتابة لكن من الصعب أن نعتبره مثقفا بمعنى الكلمة . وبالتالي لا الامة ولا الطقس ولا أية حجة أخرى تبرر تقاعس المصري وتخاذله . عليه أولا وقبل اى شئ آخر أن يكتشف قدراته وإمكاناته الذاتية سواء بنفسه أو بمساعدة الآخرين من المستثمرين حوله . وبعد ذلك سيدرك أن وجوده كيان له قيمته ودلالته ، وعليه أن ينميه ويدعمه ويطوره سواء بالتعليم أو بأية وسائل حضارية أخرى . ان الحضارة تبدأ بوعى الانسان بنفسه وبمجتمعه وبمصره ، وبدون هذا الوعى لا يسلك قوة الدفع الذاتي التي تساعد على التفكير المتسق السليم والسلوك المنطقي الحضارى . يقول تيمور :

« نحن قوم لنا تاريخ يجمعنا ، نعيش به في بقعة من الأرض حدودها معلومة للأجنبي وللوطنى ، ولنا لغة واحدة نتفاهم بها ، بل ولأجسامنا لون واحد يكاد يكون عاما . فنحن اذا أمة حية نعرف ما عليها وما لها ، ويحق لكل فرد من أفرادها أن تعرف أنه مصرى يعيش لمصر ويحيا من أجلها ، حتى اذا عرف ذلك كل المعرفة أمكنه أن يعتمد على نفسه في أى عمل يقوم به . هذا مع الأسف ما يجعله عامة المصريين ، أما الشبيبة منهم فقد ابتدأت في فهم ذلك ، بل في خلع ذلك الرداء الرث وارتداء تلك الحلة الجديدة الجميلة التي يحق لهم أن يتزينوا بها في كل عمل يهمون بأدائه لأنفسهم أو لوطنهم . وأداء العمل الشخصى بما يقضى به الواجب هو فى الحقيقة أداء جزء من العمل الذى يتطلبه الوطن » .

أى أن تيمور يرى فى الشخصية القومية انفعالا بالحياة واستيعابا لأبعادها المحلية قبل أن تكون انفعالا بأفكار الآخرين الواردة من الخارج .

فالحياة الخصبة ، المثمرة ، الايجابية ، المنتجة هي المنبع الذي تستمد منه الأفكار والفلسفات حياتها وكيانها . فالفكر لا يوجد الا في موطنه ولا ينبع التي تلبس ثوب العالمية فان الفكر الانساني في اساسه محلي وقومي ، ولا بد أن يتفاعل مع هذه التوجهات والفلسفات تفاعلا عضويا والا فانه يلغظها كما يلغظ الجسم البشري أى شيء دخيل عليه .

ومن العيب إستيراد أو اقتباس أو استعارة الفكر من بلد أجنبي لتطبيقه بحذافيره على الواقع المحلي . فالفكر لا يوجد الا في موطنه ولا ينبع الا منه . لكن هذا لا يعنى أن يكون الفكر مجرد صورة فوتوغرافية للشخصية القومية لأنه في حقيقته عبارة عن علاقة عضوية بين الفكر العالى أو روح العصر وبين الخصائص القومية للفكر . وفي حالة غياب هذه العلاقة يحدث أمر من اثنين : اما أن تتحول الشخصية القومية الى مجرد قالب جامد أو تكرر ممل أو صورة باعثة أو مرآة عاكسة ، أو أن تصبح مجرد مادة خام ينقصها التطوير والتحسين ومواكبة العصر . والواقع أن أية معركة حضارية تخوضها أمة لابد أن تكون من أجل الحفاظ على شخصيتها القومية التي لاتعنى سوى الأصالة ، والمعاصرة ، والصلابة ، والوعى الناضج ، والاعتماد على النفس ، واستيعاب منجزات العصر وتطويرها لصالح الأمة . وعلى كثرة المارك التي خاضتها الشخصية المصرية على مر العصور ، كانت تخرج دائما منتصرة مرفوعة الرأس مهما طالت قرون الظلام وعصور القهر .

من هنا كان تأكيد تيمور على أننا أمة حية تعرف ما عليها ومالها ، ويحق لكل فرد من أفرادها أن يعرف أنه مصرى يعيش لمصر ، فاذا ترسخ هذا الوعي داخله أمكنه أن يعتمد على نفسه في أى عمل يقوم به . فلا حضارة أو نهضة أو تقدم بدون ممارسة فضيلة الاعتماد على النفس بصفتها القاعدة الراسخة للانطلاق الى أى افق منشود .

ويوجه تيمور كلامه الى الشباب لأنه حلقة الوصل بين الماضى والمستقبل ، وحرصه على دور الشباب جزء من حرصه على أن ترتبط حلقات تاريخنا كلها بحيث تصبح امتدادا حيا بين الأصالة والمعاصرة . وتيمور نفسه – كشباب – كان يدرك جيدا عاطفة الشباب الجامعة وطاقة الانفعال الفورية والميل الى المحاكاة والتصنع وغير ذلك من الشطحات التي قد تدفعه في بعض الأحيان الى الاتيان ببعض التصرفات التي قد يندم عليها بعد ذلك اذا رآها في ضوء فاحص ومتعقل وموضوعي ، وخاصة أن أسلوب تحقيق الهدف لا يقل أهمية عن تحقيق الهدف ذاته . فالأسلوب الأهوج المتسرع الطائش المرتجل ، أو التقليد الأعمى الساذج لأفكار الآخرين وسلوكياتهم ، أو التصنع المنافي للأصالة والمصادقية ، قد يؤدي

الى نتيجة عكس التي يهدف اليها الشباب تماما ورغم نبل مقصدهم .
يقول تيمور :

« ربما كان في فهم الشبيبة المصرية للشخصية المصرية بعض من التقليد والتصنع ولكنه ان لم يتحول عاجلا الى طبيعة محمودة وغريزة في النفس فسوف يتحول عاجلا في نفوس أبناء هذه الشبيبة ، ويصبح غريزة تصحب النفوس من ساعة أن ترى العيون نور السماء . هذا ما أريد كتابته للشبيبة بل هذا ما ألفت انظار الكتاب له حتى تبلغ بهم مصر غايتها المنشودة » .

بهذا المنطق يلقي تيمور على عاتق الكتاب والمفكرين مهمة حضارية تحتم عليهم أن يوضحوا للشباب باستمرار أن النظرة الموضوعية المنتزعة ليست وصفا من الأوصاف ، وإنما هي فكرة حيوية دافعة تسير على هدى غايتها الحضارية العليا في الفكر الانساني ، ومهمة الرائد الفكري أن يعرف سيرة التاريخ وخطته وغايته من خلال الفكرة العليا التي تقوده ، وتحدده . وقد لا يدرك الشباب حقيقة الأشياء فيثيرون التفرع ويلجئون في الثورة ، فاذا تقدمت بهم السن غلب عليهم الاعتدال . وليس هذا مصدره الرضا والقناعة ، بل مصدره النضج والخبرة وصحة الحكم على الأشياء . فمن خلال الخبرة والتجربة يتعلم الانسان مع تقدم السن كيف يفرق بين ما هو عارض وما هو جوهري . ومع ذلك يحتسم تيمور على مفكريننا ألا ينتظروا الشباب حتى تتقدم به السن لكي يحصل على النضج والخبرة . وصحة الحكم على الأشياء . فواجب هؤلاء المفكرين الاسراع في تقديم الوسائل والدراسات والانجازات والكتب التي تساعد الشباب على النضج السريع . وبذلك نختصر عامل الزمن وننطلق في ركب الحضارة المعاصرة بسرعة العصر الذي نعيشه لأنه لا يعقل أن نظل نتلقى سلبيا نتائج التغيرات الخارجية .

في مقالة بعنوان « العام الجديد » كتبها محمد تيمور في ٨ يناير ١٩٢٠ أي في أعقاب ثورة ١٩١٩ التي أشعلت جذوة الروح المصرية الصميمة ، يبدي سعادته الغامرة لأن هذه الثورة كانت البوقة التي صهرت المعدن الأصيل للشعب المصري فبدأ متألقا شامخا في وجه الامبراطورية البريطانية التي كانت تحكم أكثر من نصف العالم ، وكانت الامتحان الذي اجتازته الشخصية المصرية بنجاح عظيم كمادتها دائما عبر التاريخ . فاذا كانت هذه الشخصية قادرة على الصمود ومواجهة التحدي المصري في زمن المحنة واليأس والقهر ، فمن باب أولى تصبح قادرة على الانطلاق الحضاري في زمن الحرية والأمل . ولعل هذه الطاقة الروحية الجبارة الكامنة في الشخصية المصرية كانت نتيجة للحضارة المبكرة التي

نشأت على ضفاف النيل والتي انبثق منها فجر الضمير الانساني . يبدأ
تيمور مقالته بقوله :

« نستقبل العام الجديد بقلوب قوية وأوجه باسمة مستبشرة ، يملؤها
الفرح والسرور . وكيف لا يكون أمرنا كذلك وقد اتفقت كلمتنا ، واتحدت
قلوبنا ، وظهرت شخصيتنا المصرية أمام الأمم واضحة جلية ، تحمل في
يدها علم مصر ، علم الاخاء والثبات والحرية والاستقلال . اليوم يبسم
لنا نقر الأمل من بعيد فمسي أن يكون عامنا الجديد تتحقق فيه أمنيتنا
فيبسم لنا نقر الأمل من قريب » .

وقد أثبتت ثورة ١٩١٩ أن الشخصية القومية تنهض على ثلاث ركائز
حضارية : الأولى تكمن في اشعال الروح الوطنية في مواجهة التحدي
المصري ، والثانية تتركز في الرغبة الملحة لأن يرى أبناء الأمة حياتهم وقد
تبلورت في ملامح فكرية وحضارية محددة بحيث تزداد معرفتهم بحياتهم
وبصبرهم ، والثالثة استثمار آفاق المستقبل بأمل جديد زاخر بالافتكار
والآراء والمشاعر القومية التي أصبحت مرادفة للكرامة والكبرياء والشرف .
أي أن ثورة ١٩١٩ كانت أول خطوة في النهضة الحضارية الاصيلية التي
تعتمد على تجديد وتطوير التراث القومي والفكر المحلي والروح الشعبية .
وقد تمثلت هذه النهضة في كل مناحي الحياة المصرية سواء في تشييد
البنية الأساسية الاقتصادية أو المجالات العلمية والفنية والأدبية وغير ذلك
من الأنشطة والتوجهات الحضارية المتعددة التي لم يشهدها محمد تيمور
لأن العمر لم يمتد به ، لكن بصيرته الفكرية والحضارية الناقية استطاعت
أن تخترق حجب المستقبل وتلمس ملامح النهضة الوليدة .

وبرغم الصبغة القومية والوطنية الخالصة لثورة ١٩١٩ فانها لم تكن
تهدف الى الاقليمية الضيقة التي تؤدي غالبا الى الركود والموت لعدم
اتصالها بالروافد الانسانية العميقة ، لذلك منحت هذه الثورة ، الشخصية
المصرية القدرة على استكشاف التراث القومي المحلي وتنقيته من الرواسب
والسلبيةات والشوائب التي تموق تطوره ونضجه ، وكذلك استيعاب
التراث الانساني والاستفادة منه بحقق التراث المحلي بدماء جديدة بشرط
أن تكون من الفصيلة نفسها بحيث لايرفضها او تتسبب في موته . ومن
التفاعل العضوي بين الشخصية القومية والروح الانسانية يستطيع أي فكر
محلي أن يساهم في الفكر العالمي ويضيف اليه ويؤثر فيه .

ويذكر محمد تيمور أبناء وطنه دائما بفضيلة بل وضرورة الاعتماد
على النفس . فهم صناع الأمل والمستقبل لوطنهم ، ولن يصنعهما أحد
غيرهم . فالأمل ينبع من ذات الأمة ولايستورد من خارجها . ولن يزرع

فجره الا مع الاعتماد على النفس ، والعزيمة التي لاتلن ، واكتشاف كل
الامكانات والقدرات الكامنة ، والعمل والانتاج على كل الجبهات . واذا كان
الامل الشخصى ضرورة ملحة وقوة دفع للانسان فى حياته الخاصة ، فان
الامل القومى يصبح أكثر ضرورة والحاجا فى حياة الأمة . يقول تيمور :
« لكننا لانتكلم فى هذا المقال عن الامسل الشخصى الذى لايعود على
صاحبه الا بالفوز الشخصى أيضا . ولكننا نتكلم عن أمل المجموع ، عن
أمل الأمة بأسرها ، ذلك الأمل الفتى الناهض الذى يهز القلوب دفعه
واحدة . فان تحقق ، وجدت الوجهه من الاسكندرية الى اسوان باسمه
مشرقة نقرأ فيها آيات السرور والبطلة . هذا هو الأمل الكبير الذى كنا
نجهله حيننا من الدهر ، وما جهلناه الا لاننا كنا لا نعتمد على أنفسنا
ولايركن المصرى منا الى أخيه المصرى . ومثل هذا الأمل لايتحقق الا بالثبات،
وأيمن هو الثبات اذا كانت القلوب متنافرة لاتقر على رأى ؟ » .

كانت ثورة ١٩١٩ احياء للشخصية المصرية الأصيلة القادرة على
مواجهة التحدى فى فترة حاسمة من تاريخ مصر . ويرى المؤرخ البريطانى
أرنولد توينبى أن بلورة الشخصية القومية ان هو الا نتيجة إيجابية
لعملية الرد على التحدى المصرى ، وعلى ذلك فانه اذا كان الاستعمار
البريطانى يثير القلق والتوتر والضيق ، فان هذه المشاعر ينبغى أن تكون
حافزا على العمل وليس حكما بالاعدام يشل ارادتنا . وتاريخ الأمة كما
يتجلى فى مراحل التحول المصرية فى حياتها لا يكتسب معناه الحقيقى
الملدوس الا من خلال وضوح الشخصية القومية لها ، وبذلك يحدد الأصدقاء،
والأعداء على السواء مواقفهم منها . ويؤكد معظم علماء الحضارة والتاريخ
أن السبب الرئيسى المؤدى الى اضمحلال أية حضارة هو الافتقار الى وجود
الشخصية القومية التى تمثل الطاقة الخلاقة فى دفع عجلة هذه الحضارة .
فسواء أرجع الانسان تدهور المجتمع الى الاخفاق فى تدبير رد مناسب على
التحدى ، أو عزاه الى اخفاق الادارة الحاكمة فى الارتباط عضبوا
بالجواهر ، أو الى انعدام المنهج العلمى ، أو الى حلول الغريزة محل العقل ،
فان الخلاصة دائما هى فقدان الشخصية القومية المتبلورة .

وضياع الشخصية القومية معناه استبدال الأفكار العظيمة والمبادئ،
الخلاقة بالخصومة الشخصية باعتبارها العوامل المحركة فى الحياة العامة،
وحلول الميول النرجسية والأنانية والنفعية الذاتية محل التوجهات القومية
المثيرة لروح الاقدام والابتكار والابداع والانطلاق الى المستقبل ، وانعدام
الأساليب الجديدة فى الفكر والعلم والفن والأدب ، وانقراض الفلسفات
العظيمة ، وانطفاء التوهج المشعل الخيال ، وفقدان الاحساس بالأسلوب
والاتجاه ، وتغلب الصبغة الذهنية المحدودة على انطلاقات الحياة الروحية

والفكرية • فهذا في حد ذاته يضع حدودا قاتلة للتعقل والحكمة والمنطق ، وأيضا نقص ديناميكية المجتمع وحيويته ازاء ما يحيط به ، وانعدام الأمل في المستقبل ، والشعور بعمق الحياة وضياح المعنى والهدف منها • ويمكن أن ترجع كل هذه السلبيات الى اضمحلال الشخصية القومية من الناحيتين الروحية والمادية • فهذه الشخصية هي البوتقة التي تنصهر فيها كل تطلعات الأمة وتتحول الى طاقة بناءة زاخرة بالابتكار والتجديد والتطوير • ولذلك فإن اختبار ما اذا كان المجتمع قد بدأ يضمحل أم لا ، يصعب مسألة تحديد مدى البلورة والوضوح والتجديد والاصالة والمعاصرة الكامنة في شخصيته القومية • أما اذا تحطمت هذه البوتقة فقل على الأمة السلام • يقول تيمور :

« هذه هي صفحة ماضينا ، ذلك الماضي الأسود الذي كنا ننام فيه على فراش من حرير خيأوا لنا في ثناياه الشوك ، والذي كنا نشرب فيه كأسا من العسل خلطوا لنا فيه السم • عشنا حقبة من الدهر ونحن على هذا الحال لا يخرج أملنا عن دائرة حاجياتنا الشخصية ، لهذا لم نعرف غير القتل في جميع مشاريعنا ، ولهذا سرنا بأنفسنا الى حافة الهاوية ، تلك الهاوية العميقة التي تموت فيها الشخصية بعد أن كانت يانعسة زاهرة ، وكاد أن يسدل الدهر ستاره الكثيف علينا وعلى تاريخنا الزاهر ، ذلك التاريخ القديم المجيد ، الذي تتجلى فيه شخصيتنا من عهد مينا أول ملوك مصر الى عهد اسماعيل خديوها الأسبق • ذلك التاريخ تنطق صفحاته بما لاقيناه في حياتنا من سعادة تنشرح لها الصدور وتقر لها العيون ، ومن آلام تتألف لها القلوب لازالتها ومحورها ، وما السعادة والالم الا الرباط الحيوي الذي تقوم به الأمم الى ذروة المجد » •

ولعل ثورة ١٩١٩ كانت أول احتكاك فعلي في العصر الحديث بين الشخصية المصرية وبين الاستعمار البريطاني الذي اعتبر في ذلك العهد قدرا لا قبيل لأحد بمواجهته • وكانت أول رفض مادي ملموس للتبعية والمحاكاة وفقدان الثقة بالنفس وبالمستقبل وبالوطن ، حتى لا يشعر أبناء الوطن الواحد أن لهم أولياء أمور يعيشون في وطن آخر ويتصرفون كما لو كانوا سادتهم وأوصياء عليهم يفكرون ويخططون وينفذون ما يرونه لصالحهم ، وكان الوطن أصبح قطيعا لا يملك العقول والامكانات والكفاءات • أي أن هذه التبعية تهدف دائما الى تدمير الشخصية القومية التي تمت وترعرعت على مر آلاف السنين منذ عصر بناء الأهرام •

إن الشعب في تطوره يظل سادرا في حركته المادية ، يتحمل الظلم والعسف عموما وراء عام وهو يكظم ويصبر ، وفجأة حين تبلغ طاقته على التحمل حدما الأقصى ، يتحرك بسرعة ويعنف وينور ويضرب • وحركته

الأولى المادية لها قوانين ونظم ودستور ، وحركته المفاجئة السريعة لها أيضا قوانينها ونظمها ودستورها ، لكن الذي لاشك فيه أنها تختلف تمام الاختلاف عن تلك التي كانت تتحكم في حركة الشعب المادية - ان ما يصلح في زمن الكبت لا يصلح أبدا ساعة الثورة ، وهو مالم تفسعه سلطات الاستعمار البريطاني في حسابها ، اذ صور لها جبروتها ان الكبت أصبح وضعا مستقرا ولا خوف من اهتزازه ، وهو أيضا الوضع الذي قلبته ثورة ١٩١٩ رأسا على عقب ، فاعادت الأمل والتفاؤل والثقة بالمستقبل الى نفوس المصريين . يقول تيمور :

« أما الآن فقد اعتمدنا على أنفسنا وتأخينا بعد أن تصافت قلوبنا ، وعرفنا أن الألم الذي يصيب المصرى في أى بلد من بلاد الله يهتز له فؤاد المصرى في أى بلد آخر . اليوم عرفنا الأمل الكبير ، ذلك الأمل الذى يرتكز على الاعتماد على النفس وعلى الثبات . لهذا تجدنا سائرين في طريق هذا الأمل ونحن واثقون من الفوز والنجاح ، وكيف لاننجح ولا نفوز وقد قادتنا شخصيتنا في هذا الطريق » .

وفي مقالة بعنوان « الوطن » كتبها تيمور في الاحتفال بعيد الاستقلال في ١٣ نوفمبر ١٩١٩ ، يعود الى تحليل الشخصية المصرية فيوضح أن مصر ليست مجرد منطقة جغرافية لها مواصفات معينة في موقع محدد ، بل هي البشر الذى يعيشون عليها ويتفاعلون معها لمواصلة العطاء الحضارى . يقول تيمور :

« في جوف هذه الأرض ينام مينا ورمسيس ومحمد على ، وفوق هذه الأرض ترى الأهرام وأبا الهول وتلك الآثار القديمة التى تفتخر بها مصر . فليس الوطن اذا هو بقعة الأرض فحسب بل هو تاريخك أيضا ، ذلك التاريخ الذى يضم شمسائك والذى ترى لأجدادك في بطونه صفحات طاهرات » .

هذه الصفحات الطاهرات لم توجد كما وجدت الأرض التى يعيشون عليها ، بل يرى فيها تيمور سطورا مضبوطة تحكى ملاحم الكفاح والجهاد والفكر والعلم والفن والعرق والتضحية بل والمبقرية . وهو ما يذكرنا بنظرية أرتولد توينبى في مولد الحضارات ، وهى النظرية التى هاجمها كثير من المؤرخين المعاصرين المفرضين . يرى توينبى أن مولد الحضارة لا يرجع الى تفوق جنس بشرى معين ، أو الى عوامل مساعدة وظروف ملائمة بشكل غير عادى ، بل يعزى الى ظروف قاسية بشكل غير عادى ، وهذه الظروف تمثل تحديا مصريا لمجتمع ما بحيث يتحتم عليه الاختيار بين البقاء أو الفناء . ولذلك يتحفز هذا المجتمع ويحشد كل طاقاته لمواجهة

هذا التحدي وخصوص معركة البقاء الحضارى ، والمحافظة على كيانه
الانساني . فاذا ما نجح في مواجهة التحدي ، ورجحت كفته في صالحه ،
فان هذا يمكن أن يؤدي الى خلق الحافز القومي والمستمر لزيادة قدرته
الخلافة الى حد كبير ، وتنمية طاقاته الروحية والمادية بحيث يتبع هذا
ما نطلق عليه « مولد الحضارة » . وهذه الظروف القاسية بشكل غير عادى
والتي تحتّم مواجهة التحدي القائم ، يسميها تيمور المصائب والآلام التي
يعتبرها نعمة لأنها تصهر المدن الثمين للشعب وتكسبه الصلابة اللازمة
لمواصلة الصمود . يقول عن المصريين :

« تراهم لا ينسون مصائبهم وآلامهم ، واذا حلت بوادهم نعمة من
نعم الله ، قاموا جميعا مع اختلاف دياناتهم يشكرون الله على ما أولاهم به .
من نعم . وما النعم والمصائب التي تحصل بهم الا رابطة قوية تربطهم
ببعض . وهي أيضا وطنهم العزيز . فوطنك أيها المصري ليس هو بقعة
الأرض التي تعيش عليها بل هو كل ما يجس بخاطرك ويريم بمخيلتك من
عواجس السعادة والآلام » .

ويؤكد توينبي أن عملية الميلاد الجديد هذه قد تأكد وجودها عند
مولد الحضارة المصرية في فجر التاريخ الانساني . فيعزو مولدها الى تغير
المنح الذي حول الأراضي العشبية وسهول أفريقيا الخصبة السهلية الى
صحراء جرداء قاحلة لا يمكن أن تنجح لسكانها فرصة الاستمرار في حياة
الصيد والرعى . ولم يكن وادي النيل مكانا يساعد على الرخاء والخير ،
والدليل على ذلك موجود في الحالة البدائية الفقيرة التي ظل عليها سكان
أعالي وادي النيل حتى عصرنا هذا ، فهم يعيشون في ظروف تشبه تلك
التي عاش فيها مؤسسو الحضارة المصرية الأوائل . لكن المصريين قبلوا
التحدي حتى يجعلوا مواطن اقامتهم ملائمة للحياة ، فبدلوا الجهد الحضارى
الأصيل لتحويل وديان المستنقعات الى اراض خصبة بعد ضبط مجرى النيل
والتحكم في مياهه في مجالات الري والزراعة . وكان نجاح التحدي
المضاد والصمود والجهد والفكر بمثابة الرحم الذي ولدت فيه الطاقات
الروحية ، والقوى المادية ، والأفكار الخلاقة التي شكلت في النهاية
الحضارة المصرية . ولذلك فان مصر ليست هبة النيل كما قال هيرودوت،
بل النيل هو الذي يعد هبة مصر والمصريين الذين اعتادوا مواجهة التحديات
الحضارية منذ فجر تاريخهم . ولم تكن ثورة ١٩١٩ سوى حلقة في
سلسلة هذه التحديات .

ويتألق الوعي الحضارى عند تيمور في مقالة له بعنوان « نظرات
في تاريخ مصر : النيل في عهد الفراعنة » كتبها في ١ يناير ١٩٢٠ .
فهو يرى في النيل أكبر ثروة قومية لمصر ، ويتوغل – مثل توينبي – في

أصوله التاريخية والحضارية المبكرة ليقتصر على قرائه كيف حاولت الجيوش الطافرة لقدماء المصريين أن تكتشف منبعه وهي تقتفى آثار القبائل السوداء (الخوشيت) ، لكن المنبع ظل لغزا عجزوا عن حله ، فقتنموا به نهرا عظيما يشق صعيد بلادهم فيجئى مواتها ، وكثرا عظيما لايفرغ ذهبه فعبدوه وأطلقوا عليه اسم المعبود حابى . أما الكهنة فلم تضق حينئذ عن معرفة نبع نهرهم الذى أطلق عليه أجدادنا اسم البحر تيجيلا لشأنه وتعظيما لقدره ، فتصور الكهنة بخيالهم الصوفى ، منبع النيل فى السماء ، وراوا فيه مرآة تنعكس فيها مياه اللانهاية ، تلك المياه التى تجرى عليها سفن الآلهة . وعلى مستوى الأرض ظنوا أن النيل ينبدى بين جزيرتى الابلقتين وفيليه (أنس الوجود) من بين صخور الشلال الأول .

ويواصل تينور تحليله الذى يمزج فيه الجغرافيا بالتاريخ بالدين بالأسطورة بالفكر بالحضارة ، وذلك فى منظومة تبلور الشخصية المصرية وهي تتعامل مع النيل فى مراحلها الحضارية المبكرة . فيوضح كيف لم يتعجب المصريون لفيضانه لايمانهم أن مياهه هى دموع إيزيس التى لا تنضب . ومع ذلك فإن كل هذه التفسيرات لم تقنع عقلم المتفتح دائما للحنائق العلمية ، فمن قائل ان البحارة المصريين مع سفرهم الطويل الى مناجم الغرانة ، بلغوا منبع النيل فى بلاد بوانيت ، وآخر يشارك تجار العرب أوهمهم فى القرون الوسطى حين اعتقدوا أن النيل يتصل بالمحيط الهندى ، وغير ذلك من التفسيرات والأوهام التى ألحت على أذهانهم حتى تم اكتشاف منبعه فى القرن التاسع عشر بعد الميلاد . ويواصل تينور شرحه لتاريخ النيل فيبلور جهد الانسان المصرى فى ضبطه وتنظيمه بعد أن كان مجرد مستنقعات متناثرة ، خاصة فى الوجه البحرى :

« أما الوجه البحرى وهو ما نطلق عليه اسم الدلتا ، فقد كانت تغمره مياه البحر الأبيض . وما كان لمديرية الشرقية والدقهلية والمنوفية والغربية والبحيرة أثر فى الوجود ، بل كانت تلك القطعة من الأرض بحرا عجاجا ، تلطم أمواجه وتضل فيه السفن . أما مصب النيل فكان فى شمال الأرض التى بنى فيها أجدادنا فيما بعد مدينة منف . وكان البحر الأبيض المتوسط يلتطم مع الصحراء التى أقام فيها خوفو وكفرم ومنقرع الأهرامات . ثم جبل النيل مع مرور السنين والأعوام الى هذا الثلث المائى طميه فى كل عام ، فتكونت جزر قليلة تحولت الى أرض تكثر فيها المستنقعات ، ثم نشأت الدلتا من العدم وانقسم النيل فيها الى ثلاثة فروع تبتدى من بلدة اسمها كريكسور ، الأول اسمه بيلوسياك متخذا طريق الشمال الشرقى الى صحراء الشام ، والثانى كانوبيك متخذا طريق الشمال الغربى الى صحراء ليبيا ، والثالث اسمه سيبييتيك وكان يشق الدلتا الى قسمين متساويين ،

ويصب في البحر الأبيض • ونشأ عن هذه الفروع فروع أخرى طبيعية وصناعية يتراوح عددها بين السبعة والأربعة عشر •

ويروى تيمور التاريخ الحضارى للدلتا ، ويستعرض آراء الرحالة والمؤرخين بموضوعة كاملة خاصة فيما يتصل بتكوين الدلتا وهل تم قبل ارتقاء ميناء أول ملوك مصر عرش بلاده بقرون عديدة ، أم قبل أن يقد إلى مصر الجنس البشرى أصلا ؟ • وينهى دراسته بقوله :

« هذا هو تاريخ صغير لهر النيل أيام الفراعنة أكتبه لمواطني ليقفوا عليه وينقشوه على صدورهم إذ النيل كان ومازال ولن يزال إلى الأبد كوترهم الذي به يحيون وبغيره لا يكون لهم أثر في الوجود » •

لكن من الواضح أن الأجيال التي توالى بعد محمد تيمور لم تستوعب هذه النصيحة الحضارية • فقد أصبح النيل مصباً لنفايات المصانع ، وقبرا لجثث الحيوانات ، ودورات مياه مفتوحة لقضاء الحاجة علنا ، ففقد لون الطي الغزير ليعطيه لون الرصاص الكتيب • وأصبح المثل العالمى الشهير الذى يقول « ان من يشرب من ماء النيل مرة لابد أن يعود إليه مرة أخرى » مثلاتاريخيا ، فقد ضرب هذا الماء الناس أرقاما قياسية فى التلوث • ولم يعيش تيمور حتى يرى النيل وهو ينتقل من عصره الذهبى أو الفضى إلى عصره الرصاصى الحافل بالسموم •

هكذا كان منهج التحديث الفكرى والحضارى عند تيمور بمثابة منظومة متكاملة ومتناغمة لم تقتصر فقط على المستوى القومى العام بل امتدت لتشمل السلبيات التي تعتور فكر الأفراد وسلوكهم ، وتعريضا بموضوعية ومنطقية تحليلية وبنفس الثيرة العلمية الرصينة والهادئة التي خبرناها من قبل في كل دراسات ومقالات وتعليقات وتحليلات تيمور الفكرية • وهو ما يتجلى في سلسلة من الصور العلمية كان تيمور قد عقد العزم على كتابتها تحت عنوان « من رسائل مجبور أفندى » • وكانت أول حلقة بعنوان « العاشق المفتون بالرتب والنياشين : خطاب من كاتب إلى رجل لايعرفه » وذلك في عام ١٩١٧ • لكنه لم يكتب سوى هذه الحلقة إذ يبدو أن زحام الابداع في الأجناس الأدبية المختلفة من قصة ومسرح وشعر ومقالة ونقد ، بالإضافة إلى الرحيل المبكر قبل أن يتم الثلاثين من عمره ، لم يمنحه فرصة اكمال هذه السلسلة التي تمزج النقد الاجتماعى بالسخرية الأدبية بالصورة القلمية بالصيرة الناقية بالتحليل النفسى للأنماط البشرية المحتاجة لمراة صادقة ترى فيها حقيقة نفسها • أنماط منتشرة في المجتمع بين مختلف فئاته وطبقاته ، ولذلك يلجأ تيمور إلى التجريد والتعميم حتى يصيب بنسبها النقدية والتحليلية أكبر عدد ممكن من أفراد النمط •

في هذه الصورة القلمية يخاطب تيمور هذا النمط أو هذا القاري.
المجهول قائلا له :

« لا أريد أن نتكلم سويا إلا إذا اعتقدت أنني صريح فيما أقول وأنه لا يحملني على مناقشتك إلا أمر واحد هو حبى للناس . ومن هذا الحب تولدت في قلبي عاطفة غريبة نحوك ، عاطفة تكونت من عصير الشفقة والرثاء . وما أجمل الصراحة التي يتساقط من نورها الوضاح شمعاً الشفقة والرثاء » .

ولعل تيمور بهذه الافتتاحية أعلن عن منهجه الفكرى والأدبى والفنى بصفة عامة ، إذ أن كل كتاباته تنبض بهذا الحب المتدفق للناس . فهو يتقدم ويهاجمهم ويسخر منهم ويشفق عليهم ويرثى لهم بدافع حبه لهم . فهو يريد أن ينير عقولهم ، ويرتقى بأذواقهم ، ويسقى بصيرتهم ، ويقدم لهم مرآة كي يروا فيها عيوبهم وسلبياتهم بأنفسهم ، لهمم فى النهاية يرتقون فى مدارج الانسانية . ولذلك يشرع تيمور على الفور فى تعرية هذا النمط وعطرسته ، والذي يمكن أن يكون من أعيان القاهرة ، من الطبقة التى تسكن القصور الشامخة التى تحوطها الحدائق الغناء ، والتى تتركب السيارات ذوات « المنايفخ » المزججة ، والتى اذا تكلمت تانت فى كلامها ووزنت كل حرف بميزان الأبهة والعجرفة والمنجمية ، والتى تلبس الملابس الغالية وتاكل الطعام الفاخر ، والتى تتبخر فى مشيتها ، ولا تزور الا من له صلة بكبار رجال الحكومة ولهم تحنى ظهورها وتمد رقبتها تعيدا فى محرابها ، أما لغيرهم فتشمخ أمامهم فى عجرفة متفجرة .

وقد يكون هذا النمط الذى يخاطبه تيمور من أعيان الريف الذين اذا أكلوا فى منازلهم اكتفوا بالعيش والفتة ، واذا زارهم المأمور ذهبوا له الخروف يتلوه الخروف ، والذين ينامون فى غسرة ضيقة ويلتحفون بملابسهم ولكنهم يجهزون فى قصرهم لرجل الحكومة غرفة جميلة وسريرا حريريا ، ولا يستنكفون من أن يقفوا فى خدمته وقفة الخاضع الذليل ، ولكنهم يستنكفون أن يسمحوا لزوجاتهم وأولادهم أن يأكلوا معهم .

ولا يفرق تيمور بين هذا النمط أو ذاك لأنهما شخص واحد فى حقيقة الأمر ، يخضع ويتذلل للأقوى والأعلى منه ، ويرفع ويذل الأضعف والأقل منه فى السلم الاجتماعى . ثم يتوغل تيمور ببصيرته الساخرة فى عالم هذا النمط من الرجال فيخاطبه قائلا :

« أظنك لاتنكر يا صديقى أنك تقضى العام كله ما عدا عدة أيام فلاثل وأنت مستطار الفؤاد حزين النفس ، تقوم مبكرا من نومك وفى

راسك شاغل كبير يقطع عليك أحلامك ، ويصور لك الحياة في صورة قبيحة لاترضاه لنفسك . اليس الأمر كذلك ؟ ذلك الشاغل هو قيمتك في أعين الناس . أنت تود أن تكون قيمتك كبيرة جدا ، تريد أن يكون مقامك بين نظرائك أكبر مقام تسمح به الهيئة الاجتماعية في مصر ! ولكنك مع الأسف تجهل ماهية القيمة الإنسانية بل ربما كنت تعترف ماهيتها . ولكنك تتغافل عنها لأنك لاتجد فيها الطريق السوى الذى تسوغ لك كفاءتك السير فيه . لهذا تسير فى طريق آخر آملا أن تصل به الى العرش الذى تطمح نفسك لارتقاؤه .

بهذا يضع تيمور يده على مفهوم فكرى وإنسانى يذكرنا بالفيلسوف الألماني شوبنهاور الذى أكد أن قيمة الإنسان تنبع من داخله ، أما الإنسان الذى يستجديها من الآخرين ويمطهم بذلك حق المنح أو المنع ، فلا بد أن يفقدنا حتى لو تصور أنه حصل عليها لأن القيمة لاتمنح بل تتولد من الداخل . وعندما تتجسد في مواقف الإنسان وإتجازاته فلا بد أن يعترف بها الآخرون ، ذلك أن قيمته صادرة منه اليهم وليس العكس . لكن النمط الذى يخاطبه تيمور لا يمكن أن يدرك هذا المفهوم الفكرى والإنسانى لأنه جاهل عاش فى جو لم ينل فيه من العلوم والآداب أى قسط ، ولذلك يرى قيمة الرجل بالرتبة التى ينالها أو فى النيشان التى يحل به صدره ، وهو لا يجد عارا فى أن يفعل كل ما فى وسعه وأن يبرر كل واسطة للوصول الى غايته . فهو يدرك جيدا أنه عاجز عن فعل أى شئ يذكر ، يستحق عليه رفعة المقام ، إذ أن مقامه الحقيقى فى رتبته أو نيشانه وليس فى ذاته .

ومن المضحك أو المؤسف أن هذه الرفعة تحتاج الى ممارسة كل صنوف التزلف والذل وتقييل الاعتاب والتردد الدائم على أولى الحل والمعد ، خاصة عندما يدنو الوقت الذى يتكرومون فيه على الناس بالرتب والأوسمة . وبهذا يعيش فى امتحان دائم ، معلقا بين أمل النجاح ورعب السقوط . فإذا سقط ، وغالبا ما يحدث هذا ، فإنه لا يجد سوى زوجته وأولاده وغيرهم من المستضعفين حوله كى يمارس فيهم كل صنوف الارهاب والقسوة والاذلال على سبيل تعويض ما وقع له . أما اذا ايتسمت له الدنيا وحصل على الرتبة أو النيشان فإنه يسكر بهزة الشوة والفرح ، ويميش أياما كالعلم ، لكنه سرعان ما ينقشع عندما يتلفت حوله فيجد قوما آخرين أعلا منه رتبة أو نيشانا ، فيعود الى قلقه القديم ويكرر الزيارات والخشوع والخضوع والندل بحيث يدخل فى دوامة جهنمية أو دائسة مفرغة ، يقضى فيها حياته التافهة كلها . فهو ليس بالعالم الذى يقرأ ويؤلف

ويخترع ، أو رجل الأعمال والصناعة الذي ينتج صناعة بلاده ويروج لها .
أو الأديب الذي يبدع القصة أو القصيدة أو المسرحية ، أو التاجر أو المعلم
... الخ . وإنما هو الغنى الذي كنز ثروته بطريقة أو بأخرى ، ويعيش
بها كالتفليل الذي يتسلق على قامات الآخرين ، بدلا من الانفاق في سبيل
الخير كالمساهمة في بناء المدارس والمستشفيات والملاجئ التي تحمي
المتشردين وأبناء السبيل من الضياع والمعدم . فإذا سار في طريق الخير
وانقاد البشرية المعذبة فإن تيمور يؤكد له :

« أن تلك الرتبة التي كنت تسعى لها ستسعى هي اليك ، وأن
النيشان الذي كنت تفتش عنه في كل ساعة سيفتش عنك بنفسه » وسوف
يقول الناس « إن الرتبة والنيشان تتشرفان بك بدل أن تتشرف بهما » .

وحتى إذا لم ينل شكرا وتقديرا وتكريما من الآخرين ، يكفيه متعة
أن تسرى راحة الضمير في عروقه المشدودة عندما ترى عيناه الأطفال الذين
أصلح حالهم ، والفتيوخ الذين آوهم ، والمرضى الذين أتاح لهم العلاج .
عندئذ سينسى رتبته القديمة ونيشانه القديم لأنه سيدرك أن عمل الخير
هو أعظم رتبة وأكبر نيشان وأن الرتب والأوسمة ما هي الا أوهم قد
تروى للحظات أو أيام ثم يعود العطش أشد مما كان .

ومن الواضح أن الشخصيات التي جسدها تيمور في صوره القلمية
مثل شخصية العاشق المفتون بالرتب والنياشين ، كانت من الممكن أن
تشكل مسرحا مشوقا ومثيرا كما فعل موليير مثلا من قبل . ذلك أن ثقافة
تيمور وتمرسه بفنون المسرح كما وجدنا في مسرحياته ، بالإضافة الى علاقته
الحميمة بالحياة في مصر ورصده لكل تفاصيلها الدقيقة ، قد شكلا أدوات
فنية ومضامين فكرية وحضارية لاقامة بناء أدبي شائع وشامخ سواء
في مجال القصة أو المسرح أو الشعر لو امتد العمر بتيمور . فهو الأديب
والمفكر الذي كرس حياته كلها ، على قصرها ، لتحديث نظرة وطنه الى
الحياة والعصر والمجتمع .

كان عاشقا لوطنه بكل ما فيه من سلبيات وإيجابيات . سعى بقدر
طاقته الفكرية والفنية نحو التخلص من السلبيات بتعريضها وفضحها
بلا هوادة وتحت أضواء الفحص والسطوة بالتهكم والسخرية ، وتدعيم
الإيجابيات باستخراجها من تحت التراكمات التي ترسبت عليها وطبستها
عبر العصور . وكان هذا المنظور الانساني والحضارى المتسق هو الذى
منح انجازة الفكرى والفنى شخصيته المتميزة فجعل منه منظومة

أو سيمفونية من إبداع مؤلف مدرك لكل أسرار حرفته الفنية والأدبية .
اذ أنه لم يبتغ بناء على موهبه أو عبثية فطرية فحسب بل أن مسلحا
بوعي نقدي وجمالي قل أن نجد نظيرا له في جيله ، وهو الوعي الذي دفعه
لممارسة النقد الأدبي والفني في مقالات نشرها في جريدتي « السفور »
و « المنير » بين عامي ١٩١٨ و ١٩٢٠ ، ثم جمعت في جزئين في كتاب
« حياتنا التمثيلية » نظرا لضخامة عددها .

فاذا علمنا أن كل هذا الانجاز الضخم ، بما فيه ممارسة تيمور
لفن التمثيل نفسه ، قد تم في ثمانية أعوام فقط بين عامي ١٩١٣ و ١٩٢٠ ،
فإننا ندرك مدى الجهد الخارق والعبثي الذي قام به تيمور ، وذلك برغم
عقبات الريادة واستكشاف المجهول ونظرة العصر والبيئة المتدنية الى فن
التمثيل على وجه الخصوص ، لكنه كان الرائد الذي يدرك جيدا إمكاناته
الفكرية والفنية ، ويمتلك البصيرة الناقية ، والحس الرفيع ، والعشق
الجارف للانسانية ، والفكر الحضاري الشامل ، والوعي النقدي ،
والقدرة الفائقة والجريئة على التحديث القصصي ، والمسرحي ، والشعري ،
والنثري ، والنقدي ، والفكري والحضاري . وقد تمكن بالفعل من الانتقال
بثراث أمته الفكرى والأدبي والفنى والحضارى من عصر القوالب الجامدة ،
والأفكار المستهلكة ، والزخارف اللفظية ، والنسخ المكررة ، والصور
الباهتة ، والطرق المسدودة ، والدوائر المفرغة ، والمناطرات العقيمة ،
والمناهات الجانبية ، الى عصر الأدب النابض بعصره ، المنفتح على إبداعات
الحضارة الغربية ، المجدد لتطلعات الانسان نحو مستقبل مشرق ، المتكهن
من أدوات التشكيل الفنى في مختلف مجالاته ، الزاخر بالمصاديق
الانسانية والحضارية ، المحطم لكل قوالب الماضى المتحجرة وقبوده
الصدئة ، الجامع بين الأصالة والمعاصرة فى مزيج حى لانعرف فيه حدود
هذه من تلك ، وذلك فى إطار ثقافته الشاملة الموسوعية وفكره
العريق الناقب .

إننا عندما نصف محمد تيمور بأنه رائد التحديث الأدبي فذلك
لأن الأدب المصرى بصفة خاصة والعربى بصفة عامة بعده لم يعد كما كان
قبلة . لقد وضع أسس التحديث ورسم خريطة مساراته التى أضاعها
بأرائه النقدية الواعية وإبداعاته الأدبية والفنية السابقة على عصره .
صحيح أنه لم يعيش طويلا ليرى شموخ البناء الذى أرمى قواعده ، لكن
الأجيال التى أتت بعده سارت على مدى إنجازاته ، بل وخرجت من معطفه
خاصة فى مجالى المسرح والقصة القصيرة . لقد وضع بلاده عند مفترق

الطرق الفكرية والأدبية والفنية صوب آفاق العصر والمستقبل ، وإذا كان
لم يكمل المسيرة لأن العمر لم يمتد به ، فإن حياته الفكرية والروحية
والإبداعية امتدت وتواصلت في الأجيال التي تسلمت منه الشعلة التي
أضاءها في غيش الفسق ، لتصبح بعد رحيله وهجا شمسيا يسطع على
قمم الإبداع الأدبي والفني الحديث في عالمنا العربي .

مطابع الهيئـة المصريـة العامـة للكتاب
ص.ب: ٢٣٥ الرقم البريدي: ١١٧٩٤ رئيس
www.maktabetelosra.org
E-mail: info@egyptianbook.org

رقم الإيداع بدار الكتب ١٠٠٥٧ / ٢٠٠٥

I.S.B.N. 977 - 01 - 9590 - 1